

Dinámicas económicas en la comunidad musulmana de Bogotá.

**Tesis de pregrado en el programa de Historia presentada por: Alejandro
Cartagena Algarra**

**Universidad Externado de Colombia
Facultad de ciencias sociales y humanas**

Dirigida por: Antonia Arévalo Agredo

Área de Economía trabajo y sociedad

Bogotá 2020

Tabla de contenido

Introducción:	3
Capítulo 1: Desde Arabia hasta Colombia – Un repaso sobre el islam y los procesos históricos que influyen posteriormente para el establecimiento de comunidades en Bogotá.	12
1.1 Revisión sobre el islam: Sus puntos fundamentales y una mirada sobre su relevancia histórica.	12
1.1.1: Sobre las creencias y prácticas en el islam.	12
- Los cinco pilares del islam:	13
- El Corán:	14
- Las festividades:	15
- 1.1.2: Surgimiento del islam en Arabia y su expansión.	16
- El panorama religioso de la Arabia preislámica.	16
- El profeta, la Gran Revelación y el inicio de la expansión del islam.	18
- Campañas militares fuera de Arabia.	21
1.2: La llegada del islam a Latinoamérica: Un proceso histórico de data larga.	23
1.2.1. Los cimientos de las primeras comunidades musulmanas en el sur del continente en los siglos XIX y XX. El caso de Brasil, el desplome del Imperio Otomano y la posterior convulsión de Medio Oriente.	28
- Brasil	28
1.2.2. El resquebrajamiento del Imperio Otomano y la consiguiente situación de crisis en Oriente en el siglo XX	30
- 1.2.3. Las migraciones a Latinoamérica – Las migraciones ‘turcas’	33
1.2.4 Estimado de población de musulmanes en Latinoamérica:	35
1.3. El caso colombiano: La cuestión religiosa y la entrada del islam	37
1.3.1 Sobre el panorama religioso en Colombia: La hegemonía del catolicismo y la entrada de nuevas religiones al país.	37
1.3.2. La llegada del islam a Colombia: Las comunidades del Atlántico y del Valle del Cauca	40
1.3.3. La comunidad conformada en Bogotá: consolidación, fragmentación, y los sitios de reunión.	44
1.4. Sobre la conversión al islam en la comunidad de Bogotá: La resignificación de la religión, la identidad musulmana y el papel de la comunidad.	53
Acercamiento comunidad musulmana:	58
Capítulo 2: Economía e islam – Aproximación a la economía islámica y una mirada sobre las dinámicas económicas en la comunidad musulmana de Bogotá	63
2.1: Relación entre la economía y la religión:	63
2.2 la economía en la perspectiva del islam: Una religión con un sentido y noción de justicia social	67
2.2.1 Ejemplos de algunos de los elementos económicos implícitos en el islam:	69

- El Zakat o Sadaqa y otras formas de caridad	69
2.2.2. El acceso a los recursos, El derecho a la propiedad y el Waqf	72
2.3. La economía en el islam en perspectiva histórica: Sus inicios y sus adaptaciones.	74
2.4. Aproximación sobre versos del Corán que hacen referencia a lo económico y social	81
2.5. La propuesta de la economía islámica en la actualidad: ¿Desafío al capitalismo o readaptación de este?	89
2.5.1. Los sectores planteados desde la Economía islámica:	91
2.5.2. Banca islámica: La aplicación de la ética musulmana en el sistema bancario	92
2.5.3. Sukuks (bonos y contratos)	96
2.5.4. Takaful (seguros mutuos islámicos – compañías de seguros)	97
2.5.5. Microfinanzas: Inversión éticamente responsable	98
2.5.6 Mercados halal: La industrialización del consumo y otros servicios dirigidos a las poblaciones musulmanas.	99
2.5.7. Las posibilidades presentes en el ‘Tercer Sector’ de la economía aplicado a los términos del islam.	103
2.6: el aspecto local – Economías del islam en Bogotá ¿Una posibilidad en comunidad, un intento desde los individuos o una improbabilidad total?	105
- El estado general de la cuestión económica:	105
- Las formas en que la comunidad ha tocado la parta económica: Percepciones y actos.	107
- El Instituto Halal Iberoamericano – Una perspectiva desde lo institucional y la promoción de la cultura Halal en el País:	112
Conclusiones:	114
Bibliografía:	129
Introducción:	

El estudio del objeto religioso es fundamental desde un punto de vista histórico. Las religiones son un reflejo de las sociedades y culturas donde se desarrollan. Su influencia se puede medir en diferentes aspectos y momentos de las sociedades. En el caso de Colombia resulta particularmente importante teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en el paradigma religioso en tiempos recientes con el desplazamiento del catolicismo y la apertura a nuevas experiencias y sentidos religiosos que al proponer alternativas han logrado abrir sus propios espacios en el país.

Es en este escenario es donde el islam hace su entrada y donde se establece su relevancia como objeto de estudio. Su comunidad en el país y en Bogotá se encuentra en un progresivo crecimiento y ha logrado establecer diferentes sitios destinados a la congregación, reunión y

en general prácticas relacionadas con de la comunidad musulmana. Desde un punto de vista histórico este surgimiento religioso resulta sumamente interesante, si se tiene en la cuenta las implicaciones del mismo, que se ven envueltas en un cambio en el paradigma religioso que ha permitido que el islam logre echar sus raíces y que, pese a su corta estancia, al establecerse no solo se ha dado la generación de espacios para prácticas religiosas, sino que se han tejido una serie de relaciones sociales en torno a una serie nichos musulmanes que cuentan con sus propias maneras de organizarse generando dinámicas propias dentro de las cuales se encuentran actividades referentes a lo económico que se desarrollan tanto de manera individual como grupal y que son objeto de interés de la presente investigación.

La presente investigación parte de un interés personal por indagar sobre el islam. A lo largo de mi vida me lo he topado en diferentes momentos y formas. Tal vez mi primer contacto fue a través de los videojuegos, luego en libros sobre la Edad Media, en los diferentes medios de comunicación etc., sin embargo, lo que logro captar de manera definitiva mi atención sobre el tema fue la Mezquita ubicada en la Calle 80. Cuando la empezaron a construir pensaba que se trataba de una iglesia normal, luego pensé que se trataba de una especie de sinagoga y finalmente me di cuenta que era efectivamente se trataba de una mezquita. Debido a que vivo por el occidente de la ciudad, me ve en la necesidad de transitar todos los días por la Calle 80 y se volvió casi inevitable el observar con mucha intriga esta mezquita.

Me surgían bastantes preguntas sobre cómo un edificio tan grande y notorio se construyó de forma relativamente rápida, me llamaba la atención la arquitectura, la decoración y en general los diferentes detalles que se logran apreciar desde afuera de la misma. Algunas de las preguntas que me rondaban eran: ¿Quiénes son los que se congregan?, ¿Cuántos serán?, ¿Cómo será allí en el interior? ¿Se permitirá la entrada de particulares a la mezquita? ¿Qué clase de oraciones y ritos se realizan? Estaba familiarizado con ciertas nociones básica sobre el islam, pero claramente no estaba muy familiarizado con el islam en sí mismo como religión y todo lo que esta conlleva.

Como historiador esto me motivó a elegir este tema. Me abrió una oportunidad de realizar un acercamiento mucho más específico y pasar de la observación a algo más directo. Ya no se trataba solamente de la mezquita como un suceso y un sitio llamativo, sino se trataba observar una comunidad que contiene una serie de procesos y dinámicas únicas que resultaron ser la parte más interesante y relevante del proceso que ha tenido el islam en la ciudad. Gracias a esta

investigación pude conocer a diferentes musulmanes y las perspectivas de cada uno sobre su modo de vida y sobre la importancia del islam en esta, también pude visitar los diferentes lugares de congregación (cada uno con sus propias maneras de organizarse) y participar en algunas actividades que se realizaban en estos sitios como la oración de los viernes o en algunas celebraciones religiosas. En general logré toparme con una comunidad sumamente particular sobre la cual es necesario profundizar desde la perspectiva de las ciencias sociales. Los estudios que se han realizado sobre el islam en Bogotá y en Colombia, aunque reducidos en número han sido valiosos para caracterizar a la población musulmana y para profundizar sobre diferentes fenómenos que le han ayudado a constituirse como una religión en el espectro de Bogotá.

Pese a los aportes existentes en esta materia había un aspecto que me resultaba personalmente llamativo y no logré encontrar estudios que indagaran en otros aspectos interesantes y relevantes como lo podría ser la economía. Considerando que los elementos religioso y económico suelen ser interpretados como elementos que se mueven en direcciones diferentes, al punto de parecer elementos que no tienen muchos en común, sin embargo, se trata de una relación mucho más compleja de lo que aparenta y posee diferentes matices que varían en cada contexto. En el caso de Colombia, desde un punto de vista netamente histórico la religión ha ocupado un sitio muy importante, llegando a influir en diferentes esferas de la sociedad de manera directa o indirecta. Es por este motivo que me planteo la duda sobre cómo el elemento religioso y económico se manifiesta en la actualidad y si en el contexto de la ciudad de Bogotá es posible observar dinámicas en torno a esta relación que en este caso se busca plantear desde la perspectiva del islam.

El escoger el islam como punto de referencia para observar esta relación no es coincidencia. Dentro de la concepción del islam el aspecto económico no se presenta como un elemento ajeno y muchas de sus perspectivas el islam hace referencias a comportamientos y elementos éticos que suponen que cada individuo debe asumir en su día a día, no sólo para sí mismo, sino que debe ser algo que asume y pone en práctica a nivel de la comunidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el propósito principal de esta investigación consiste en indagar sobre cómo el islam influye o modifica aspectos económicos a nivel individual, a nivel grupal y si estas dinámicas que se producen a nivel local son únicas, difieren o coinciden con las que se producen en el extranjero. A la vez de esto se propone una revisión del aspecto histórico vasto que busca escudriñar en diferentes antecedentes de la llegada de los musulmanes al país y como estos antecedentes inciden en formación de la comunidad.

Es necesario mencionar que la presente investigación parte desde la generalidad y pase posteriormente al análisis de lo específico. De la misma forma en el presente análisis se tiene bastante en cuenta las temporalidades del presente y actualidad de la comunidad, puesto a que se trata de un proceso que ha obedecido a una serie de continuidades y porque es un proceso que pese a su longevidad en tiempos presentes continúa en su desarrollo.

Para la realización de esta investigación se ha tomado como perspectiva principal el uso de la Historia del tiempo presente como enfoque y como principal referente para realizar un acercamiento más propicio a la comunidad musulmana. La Historia del tiempo presente se caracteriza por identificar en el presente un objeto de estudio válido dentro de la Historia, reconociendo que el acercamiento al presente en términos históricos resulta elemental para la comprensión de procesos que siguen vigentes y se interesa en regímenes de historicidad donde los procesos históricos están permeados por la contemporaneidad y la Historia no puede ser limitada al planteamiento y concepción de la historia ‘a partir de la linealidad pasado-presente-futuro’ (Fazio, pág. 204, 2007) haciendo énfasis en la necesidad de comprender las concepciones de la Historia moderna y el influjo del ‘Presente Futuro’ y de la globalización en pro de construir un contexto mucho más global, completo y que pueda responder a los desafíos de la historiografía actual en su quehacer y en su manera comprender las temporalidades de los fenómenos, las coyunturas, los hechos etc.

El reto que propone la Historia del tiempo presente en este sentido se da en que permite al historiador acercarse a las relaciones que se construyen entre las generaciones y los tiempos en que estas viven permitiendo observar un panorama mucho más amplio que la perspectiva lineal tradicional o con la mirada establecida exclusivamente en el pasado con la que la Historia generalmente es encasillada y a veces subestimada. Esta mirada una invitación a que la Historia sea abierta con quienes han sido parte de los procesos y siguen haciendo parte de los mismos, que en el caso de la comunidad musulmana la gran mayoría de veteranos siguen siendo parte activa y vital de la comunidad. Montañó al respecto menciona:

La coetaneidad no sólo se refiere al hecho de que el historiador haya conocido o no el acontecimiento, que lo haya vivido, sino que define también el presente histórico, en la medida en que anuda las formas de relación de las generaciones con el mundo y los acontecimientos que les ha tocado vivir (pág. 103, 2018)

Esto permite entender que la perspectiva la Historia no debe quedarse atrapada en a simple observación del pasado (y en general las temporalidades) de forma lineal y debe mirar hacia otras temporalidades en pro de obtener un panorama mucho más nutrido. En el caso concreto del islam, el enfoque que proporciona la Historia del Tiempo Presente permite abordar en el fenómeno religioso de una forma más amplia y permite la comprensión de fenómenos que mantienen continuidades, tradiciones, prácticas, percepciones, sentidos etc. que se reproducen en el día a día, reconociendo que existe un valor en estas acciones aplicadas en lo cotidiano como un escenario donde se reproducen diferentes dinámicas que se reflejan sobre las experiencias vividas y los procesos históricos. Lo cotidiano y lo coetáneo se convierten en claves fundamentales para la comprensión del presente y el pasado. Esto permite un acercamiento mucho más preciso y abierto con los individuos y en general los grupos humanos que están involucrados en los procesos y permite al historiador indagar sobre las diferentes perspectivas de los testimonios sobre sus vivencias y experiencias (pág. 165, Sauvage, 1995)

El acercamiento teórico parte de una revisión de bibliográfica dividida en dos aspectos: Lo Histórico y lo Económico. Para la realización de la investigación se efectuó una revisión bibliográfica que permitiera la comprensión del islam desde una perspectiva histórica. Es por tal motivo que se hace revisión de los orígenes del islam en la península Arábiga, dando cuenta de la importancia del islam en este contexto, revisando de manera breve elementos fundamentales como la revelación al Profeta, su expansión por Oriente y algunas generalidades sobre las creencias y festividades presentes en el islam que permitan realizar una caracterización de esta religión. Este elemento histórico también busca enfocarse en la reconstrucción histórica de la presencia musulmana en diferentes momentos a nivel de Latinoamérica, haciendo énfasis en el escenario de Colombia y Bogotá, especialmente sobre los procesos que han ayudado a que la comunidad se constituya y establezca sus propios sitios de congregación y cómo esto se ve plasmado la actualidad de la comunidad.

Por otra parte, la revisión de la parte económica consistió en revisar algunos textos importantes dentro del islam como el Corán, los *Hadiths*, la *Sharia* etc. buscando diferentes menciones de la cuestión económica, complementándolas con las perspectivas propuestas por autores musulmanes especializados en islam y economía con el fin de indagar sobre cómo se produce e interpreta la relación la economía y el islam y cómo dicha relación se ha construido históricamente, qué implicaciones ha tenido esta, como ha sido su interpretación en la

actualidad y finalmente indagando sobre cómo podría producirse este elemento económico a nivel local y cuál sería la interpretación

La otra parte metodológica está complementada con el trabajo de campo realizado con diferentes musulmanes y sitios de congregación, estudio, reunión etc. realizando diferentes entrevistas aplicando un formato de entrevista semiestructurada a diferentes miembros de las congregaciones (tanto mujeres y hombres, conversos, practicantes por tradición y a miembros destacados o líderes de congregaciones) indagando particularmente sobre diferentes experiencias tales como el proceso de conversión, y sobre las formas en que el islam ha modificado aspectos cotidianos. Otra aproximación realizada consistió en asistir y observar cómo actúan las congregaciones en diferentes actividades como en reuniones, festividades y en diferentes momentos de integración, resaltando particularmente las dinámicas que se producen en estas que hicieran referencia a lo económico.

En este apartado es importante mencionar que se realizaron veinte entrevistas a diferentes miembros de la comunidad ubicados en diferentes nichos de la congregación, siendo diez mujeres y diez hombres. No se aplicó criterios específicos sobre edad, procedencia, tiempo de práctica del islam etc. Las preguntas realizadas en la entrevista abordaron diferentes cuestiones como tiempo de práctica del islam, razones para elegir el islam como religión y modo de vida, sobre los cambios que implica el islam en el día a día, sobre cambios en términos económicos etc. Si bien se trata de una muestra reducida de la comunidad, este acercamiento se realizó teniendo en cuenta la importancia de las diferentes posiciones, reflexiones y experiencias en torno al islam por parte de cada uno los individuos, buscando resaltar el proceso de practicar/asumir el islam en el contexto de Bogotá y las implicaciones presentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura que se planteó para el desarrollo de la presente investigación es la siguiente:

En el primer capítulo de esta investigación tratará la presencia de los musulmanes tanto en Colombia como en Latinoamérica y como esta se ha dado en una serie de procesos históricos de larga data que se encuentran sumamente fragmentados entre sí.

En un primer instante se hace una breve revisión sobre en qué consiste el islam y una parte de la historia de esta religión. Esta revisión lleva a explicar de modo general las creencias del

islam, sus cinco pilares, festividades, los textos más relevantes etc. La otra parte busca explicar su contexto y surgimiento en la politeísta Arabia y como el islam logro abrirse un espacio a través de diferentes momentos lográndose establecer como una de las religiones monoteístas más grandes del mundo

El primer gran indicio se puede rastrear desde la larga relación entre el mundo hispano con los musulmanes y como el proceso de Reconquista y el descubrimiento de América permitieron un primer contacto con ciertos vestigios de la cultura musulmana que se dieron con la llegada de población morisca que logró colarse al Nuevo Mundo y pasó desapercibida por las autoridades de los Virreinos. El segundo gran indicio se encuentra con la llegada de esclavos africanos, los cuales provenían de diferentes lugares y pertenecían a diferentes culturas (entre los cuales se encontraron algunos musulmanes) que se rehusaron totalmente al abandono de sus prácticas y de manera clandestina procuraron mantenerlas vivas.

Los siglos XIX y XX son el tercer escenario y responden a una serie de intensos procesos que se atravesaron en los territorios del Medio Oriente que significaron una gran ola migratoria dirigida a diferentes zonas del mundo y en tal proceso Latinoamérica experimentó un notorio flujo de migrantes procedentes de estos países y que en su condición se vieron en la necesidad de establecerse en diferentes países del continente y entre estos Colombia fue un destino que muchas veces fue electo y otras veces fue un destino que resultaba ser más una coincidencia. Se realiza una revisión del estimado de población musulmana en el presente a nivel de Latinoamérica.

La última parte de este capítulo trata sobre La comunidad establecida en Colombia y cómo esta se ha organizado en diferentes zonas del país, respondiendo a diferentes procesos históricos y sociales. En el caso puntual de Bogotá, su organización se da en un proceso que inicia de manera temprana en la ciudad, pero al verse disuelto en sus primeras expresiones se terminaría concretando en la década de los años Setentas (similar a otras zonas del país). La mayor característica de la comunidad Bogotana se puede ser señalada en la evidente diversidad que compone a la comunidad musulmana de la ciudad y como dicha característica ha sido determinante para el estado actual de la misma.

En este apartado se revisan los diferentes acercamientos realizados en torno a la comunidad musulmana (y que han sido tomados como referencia para el presente trabajo) han aportado

diferentes perspectivas sobre la importancia del proceso histórico, social y cultural presente en el crecimiento de la comunidad, haciendo principalmente enfoque sobre la composición de la comunidad. Por un lado, ha existido un particular interés por describir la forma en la que la comunidad se compone y de qué manera se han organizado en consecuencia de diferentes procesos históricos que han sido determinantes (Castellanos, 2010). La mayoría de trabajos busca indagar sobre la cuestión identitaria relativa al islam particularmente sobre el proceso de conversión indagando sobre las motivaciones que han inspirado a diferentes Bogotanos o colombianos a realizar la conversión hacia el islam (Ávila, 2013) y sobre las implicaciones y choques que se pueden presentar a partir de adoptar el modo de vida islámico en el contexto de la ciudad de Bogotá (Sarrazín y Rincón, 2015), implicando los cambios que cada sujeto ha experimentado y vivido desde que ha aprehendido el islam como forma de vida, como alternativa religiosa y como producto del proceso de Globalización que transcurre en tiempos actuales.

En el segundo capítulo de la presente investigación interesa indagar sobre el espectro del islam en la cuestión de la economía. En un primer momento se busca comprender la relación entre economía y religión y cómo esta relación puede ser comprendida en diferentes niveles y en diferentes contextos donde se desarrolla, dejando a la vista que esta relación ha sido históricamente dinámica y sido un aspecto que ha generado impactos a diferente escala en la sociedad que puede ir desde la simple inculcación de valores en los individuos y la aplicación de la ética hasta la intervención de la religión en aspectos mucho más notorios.

En el siguiente apartado se busca profundizar sobre cómo se desarrolla la relación entre el islam y la economía. Se trata de una relación sorprendentemente estrecha y cuyo papel resulta ser relevante en las concepciones del islam, al punto que deja a la vista un discurso plenamente formado sobre la relevancia del aspecto económico, el cual al hacer parte de la cotidianidad del hombre no puede ser un aspecto ajeno a su realidad. Desde un punto de vista histórico se plantea como del islam se ha formado este discurso en torno a la economía que llama a la preocupación y acción por los otros y por los pobres a través de diferentes formas que van desde la ayuda hasta la entrega de caridad que se ve consolidada en formas como el *Waqf* o el *Zakat* que permiten que la sociedad busque una mayor distribución de la riqueza

Esto significa que desde el islam existe una necesidad por aplicar parte de los valores musulmanes sobre comportamientos en la economía que se podrían considerar ilícitos como

las apuestas, el cobro de intereses, la especulación económica etc. y que estos comportamientos deben ser descartados no solo por estar prohibidos sino porque se les considera parte del factor que genera mayores desigualdades a nivel social. En este sentido desde el islam lo cual ha llevado a la creación de diversos instrumentos económicos que han permitido a los musulmanes a través del tiempo aplicar diferentes adaptaciones sobre la economía en pro de colocar una perspectiva religiosa sobre esta. La preocupación por la economía puede verse comprendida en este sentido desde el trabajo de diferentes académicos que desde tiempos atrás han buscado formas de aplicar la *Sharia* sobre este aspecto económico.

En este apartado también se han tomado algunos apartados presentes en el Corán que hacen notorias referencias a cuestiones económicas que permiten comprender desde una perspectiva general algunas de las preocupaciones planteadas desde la ética y la moral sobre la economía.

En el siguiente apartado se parte desde una perspectiva mucho más enraizada en la actualidad y como desde el capitalismo el islam ha planteado alternativas que puedan ser rentables y que cumplan las concepciones islámicas, es decir, que surjan mecanismos y alternativas que le permitan a los musulmanes acceder a servicios que se atengan a los estándares del islam. Tal interés por establecer un estándar del islam en la economía se ha visto revitalizado gracias al surgimiento de la denominada Economía Islámica, que en diferentes países de mayoría o con notoria presencia musulmana, progresivamente ha adquirido nuevas dimensiones y sectores a los cuales se ha logrado aproximar de manera efectiva. Algunos ejemplos notorios de esto se dan en el sector bancario y el sector financiero, aunque también se extiende productos y servicios muchos más cotidianos. El aspecto económico es entonces de alta relevancia ya que dentro del Corán y otros textos se hace mención de una serie de comportamientos que deben ser asumidos por parte de cada individuo y deben ser aplicados en la práctica junto a la comunidad

Finalmente se indaga sobre cómo en la ciudad de Bogotá se ha dado y se da en la actualidad el aspecto económico en la comunidad musulmana y como desde los diferentes nichos existentes se organizan cuestiones relacionadas con la economía, basándose en las necesidades que la comunidad plantea, las iniciativas planteadas desde la religión con el objetivo de adaptarse al estilo de vida que se propone del islam, teniendo en cuenta los múltiples obstáculos presentes en la realización de tales dinámicas y las notorias dificultades en la posibilidad de constituir un

‘sector económico islámico’ que cumpla con las expectativas bajo las cuales se plantea la cultura *Halal*.

Capítulo 1: Desde Arabia hasta Colombia – Un repaso sobre el islam y los procesos históricos que influyen posteriormente para el establecimiento de comunidades en Bogotá.

1. 1.1 Revisión sobre el islam: Sus puntos fundamentales y una mirada sobre su relevancia histórica.

Resulta relevante para esta investigación hacer un acercamiento sobre que es el islam, las creencias que le componen y parte del proceso histórico que le ayudo a constituirse como una de las religiones más importantes a nivel global, siendo artífice de diferentes clases de procesos históricos. En este sentido es necesario aclarar una serie de generalidades presentes en el islam sobre qué clase de características le distinguen de otras religiones y una leve revisión sobre el proceso histórico tras el islam

1.1.1: Sobre las creencias y prácticas en el islam.

El islam es una religión de carácter estrictamente monoteísta que retoma la tradición una gran parte de la tradición judeocristiana de los profetas, aunque realizando sus propios aportes. Su gran diferencia radica en que se reconoce a Muhammad como el ultimo Profeta o enviado de Dios, reconoce una relación y comunicación entre Dios y cada individuo. Propone la aceptación del destino, el libre albedrio, la existencia de ángeles y genios¹, la omnipotencia de Dios y el juicio final. Pese a que en el islam ha tratado mantenerse en la ideal hegemónico y existe la idea de la unión y cercanía de la comunidad (*umma*) por medio de la religión, a través del tiempo han ocurrido divisiones notorias (la más evidente en cuanto dogma es entre chiitas y sunníes) y surgimiento de corrientes minoritarias, ideológicas, sociales etc. que han implicado una fragmentación aún más notoria. En este punto donde es necesario resaltar que dentro del

¹ Son criaturas que no son objeto de culto o adoración. Entre estos se encuentra *Shaitán*/Satán cuya figura claramente recuerda a Satanás.

islam existe un panorama considerablemente diverso que se deriva de una serie de tensiones y problemáticas que se plasman en la actualidad, aunque una buena parte de estas se pueden rastrear en el pasado (Castellanos, pág. 142, 2007).

Esto lleva a considerar que el islam se encuentra sumamente condicionado por el contexto donde se desarrolla y no se limita a una simple expresión, no habiendo un islam, sino varias expresiones del islam, cada una caracterizada por sus propias particularidades y sentidos, con sus propias lógicas, sus propias prácticas y en general con sus propias perspectivas sobre su ideal del islam. Independientemente de las diferencias y choques que puedan existir entre las diferentes corrientes, hay una serie de elementos comunes que funcionan como bases para el islam y que fundamentan tanto las prácticas como creencias comunes. Algunos de estos elementos a tener en cuentas son:

- Los cinco pilares del islam:

Shahada: La procesión y aceptación de la fe. Consiste en pronunciar la frase ‘No hay más Dios que Alá; y Muhammad es el mensajero/profeta de Dios’². La pronunciación de la *Shahada* es el primer paso para la adopción del islam y es una frase que se repite al inicio de las oraciones.

Salat: Consiste en cumplir con las cinco oraciones diarias que deben estar dirigidas en dirección a la Kaaba ubicada en la ciudad de la Meca. Las oraciones son que deben realizarse son *Dhuhr* (mediodía), *Asr* (tarde), *Magrib* (ocaso), *Isha* (noche) y *Fayr* (alba). Los días viernes al mediodía se celebra la oración en comunidad.

Zakat: Denominado limosna o impuesto dirigido a la pobreza. Su cobro se basa en el descuento del 2,5% de la riqueza obtenida de manera anualmente y debe ser entregada a alguien que necesite dicho apoyo o puede ser entregada al Imán para que este la redistribuya a quienes más lo necesiten en la comunidad. Es considerada como una forma de justicia social. Existe una variante del *Zakat* que se da en los días del Ramadán (*Zakat al-Fitr*).

Sawn: Ayuno en el mes sagrado del Ramadán. Se considera importante debido a que es una muestra de intención y voluntad. Existen una serie de condiciones que determinan la validez del ayuno, así como una serie de condiciones que pueden ser causantes de la anulación de este. El ayuno en este y otros contextos esta apreciado como ejercicio esencial dentro del islam que representa la paciencia, la disciplina, la remembranza, la compasión, el agradecimiento etc.

² Existen varias traducciones de esta frase, aunque la mayoría buscan conservar la esencia y significado de la misma.

Hajj: Consiste en la peregrinación que todo musulmán debe realizar a la ciudad de la Meca al menos una vez en la vida. Se debe tener en cuenta que debe ser realizada por adultos en capacidad racional y económica para realizar el viaje. Se debe realizar con ropas sencillas. Se dirige en torno a Arafa (sitio donde ocurrió una de las predicaciones más importantes del Profeta) y la Kaaba (girando alrededor de esta).

Existen otros elementos que determinan a los musulmanes en torno a comportamientos individuales y sociales. Algunos ejemplos de esto son la ablución antes de orar, o las implicaciones del esfuerzo por ceñirse a aquello que sea *halal* y el evitar comportamientos o actividades *haram* como las apuestas, los préstamos con intereses, el consumo de carnes no lícitas (cerdos, asnos, animales carnívoros en general, carnes no sacrificadas de modo apropiado) hacer daño a otros etc. Esto también significa la adquisición de una serie de responsabilidades en torno al núcleo familiar cristalizado en los roles específicos que suponen ocupar tanto hombres y mujeres (haciendo las veces de padres y madres) ya que como menciona Maíllo Salgado (1994) ‘En esta sociedad el matrimonio es considerado como la situación normal del hombre y de la mujer adultos’ (pág. 29) ya que es en esta unión dónde cada una de las partes ocupa un rol específico.

- El Corán:

Recoge la revelación de Dios entregada al profeta. Es la piedra angular y texto fundamental del islam donde se recoge la comunicación del ángel Gabriel al Profeta (datada en el año 610 al 632 D.C aproximadamente) y que tomó 23 años para ser completada ya que la revelación vino segmentada y el Profeta requirió de ayuda para plasmarla. Es importante comprender que dentro del islam se considera fundamental realizar la lectura, memorización y estudio continuo del Corán para su máxima comprensión, ya que ‘El Islam enseña que la fe no puede ser ciega, sino que tiene que nacer y fortalecerse con el conocimiento’ (García, pág. 21, 2013) y dicho conocimiento solo puede crecer por parte del individuo y su interés por indagar el saber. Es importante mencionar en este punto que se considera deseable aprender árabe para acceder al texto en su lengua y forma original³.

³ Vale la pena mencionar la cuestión de la dificultad de traducir de un idioma a otro. En este caso se considera que, en árabe, la palabra de Dios se encuentra plasmada de forma ‘perfecta’ y con los matices de la traducción se pierde una parte importante de la belleza implícita en el mensaje. Es por este motivo por el que se considera que traducir el Corán no es del todo deseable, aunque necesario en la medida en que funciona como acercamiento para aquellos que no son aroboparlantes.

Del Corán se desprenden una serie de textos ligados a este, los cuales tienen la función de complementar el texto sagrado, y aunque son de suma relevancia, claramente el Corán está por encima de estos. Algunos ejemplos de esto son: las *Sunna* (textos donde se recopilan las acciones en vida del Profeta), los *Hadices* (textos donde se compila la tradición oral del profeta), la *Sharia* (Cuerpo de ley del islam que se estudia en la *Fiqh*⁴), el testimonio de los *Sahabas* (Compañeros y contemporáneos del Profeta) entre otros textos producidos por diferentes intelectuales especializados en el conocimiento en el islam. A diferencia del Corán estos textos se prestan de forma mucho más abierta para la interpretación y son considerablemente más extensos.

- Las festividades:

Las diferentes fiestas que son celebradas por los musulmanes se rigen bajo el calendario musulmán⁵ el cual tiene variaciones en el calendario gregoriano. Las festividades tienen un fuerte énfasis en cuestiones como el ayuno y la oración.

- Ayuno voluntario durante el mes *Muharram*. Se conmemora la partida del Profeta de la ciudad de la Meca a la ciudad de Media (*Hegira*).
- La fiesta de ‘*Id al-Adha*’ (Sacrificio) en *Dhul Hiyyah* en el décimo día. La fiesta conmemora el sacrificio de Ismail el hijo del profeta Abraham a Dios. Se celebra sacrificando un animal (generalmente un cordero, aunque en otras regiones del mundo se usan otros animales) y se reparte a la comunidad.
- Ayuno en el octavo mes (*Shabán*) como preparación al mes de Ramadán.
- El noveno mes se celebra el Ramadán, la festividad más importante dentro del islam. Se festeja la revelación del Corán al Profeta. Es un momento de preparación, estudio, purificación, perdón de pecados, oración, de realizar buenas obras, fortalecimiento de la fe etc. Se debe guardar ayuno desde el amanecer al atardecer y es obligatorio para adolescentes y adultos.

⁴ Entendido como Derecho islámico y todo lo relativo a este.

⁵ Calendario que inicia en el año 622 D.C con la *Hégira*. Se trata de un calendario basado en ciclos lunares y por este motivo cuenta con ligeras imprecisiones. Los meses duran 29 – 30 días, cada 30 años se cumplen 360 ciclos lunares y 11 años de estos son bisiestos.

- El primer día del décimo mes (*Shawwal*) se celebra el final del ayuno del ramadán. Se considera como el año nuevo y se celebra en comunidad compartiendo diferentes alimentos y usando vestimentas nuevas.
- En la festividad del *Ashura*, en el décimo día del mes *Muharram* se celebra ayuno conmemorando la huida y salvación de Moisés y su pueblo de Egipto. Para los chiitas esta festividad se relaciona con el asesinato de Husayn⁶ en la batalla de Kerbala. Representa una fecha de martirio y una muestra de las secuelas de las rencillas del cisma entre chiitas y sunníes.

- 1.1.2: Surgimiento del islam en Arabia y su expansión.

- El panorama religioso de la Arabia preislámica.

Los orígenes del islam son entendidos desde el Oriente Medio, más exactamente desde Arabia. Las características de esta región son desérticas y áridas, la escasez de agua, de suelos fértiles y las dificultades para la crianza de algunos animales por mucho tiempo fueron una constante dificultad para los habitantes de Arabia y es por tal motivo que muchos pueblos que habitaron dicha zona se vieron en la obligación de adoptar un estilo de vida nómada y trashumante que pudiese responder a las complicadas condiciones locales. Son muchas las características de los habitantes de estas zonas las que les permitieron adaptarse al estilo de vida desértico, y esto se ve reflejado desde sus formas de vivir, construir sociedades, en sus formas de guerrear y más importante aún: sus formas de comerciar. Es pertinente hacer mención sobre el papel que ha jugado históricamente el comercio en Arabia, debido a que significó una ruta comercial de referencia y sirvió como conexión entre los comercios provenientes de Asia y la India, llevándolo hasta la zona del Levante y al ser un enclave vital para el flujo comercial. Esto permitía la creación de grandes rutas y caravanas comerciales que posteriormente se asentaban en ciudades que se dedicarían principalmente a actividades relativas al comercio.

Sobre el aspecto religioso en la Arabia preislámica, es importante aclarar que existían dos tipos de religiones presentes. Por un lado, existía un flujo religioso exterior que puede ser entendido por las fronteras que se compartían con los grandes poderes del momento y las respectivas grandes religiones del momento. Desde la zona de Mesopotamia se dio el contacto con la Persia

⁶ Miembro de la familia del Profeta.

Sasánida el cual permitió la entrada del culto zoroastrista y la cercanía con la zona del Levante y el *Pars orientis* de Roma permitió el flujo del cristianismo y en cierta forma del judaísmo, aunque este último tomaría relevancia principalmente con el Reino de Himyar al sur de la península⁷, donde se adoptó como religión principal⁸ en el año 380, lo cual produjo posteriormente tensiones que llegarían a desatar guerras con el Reino Axumita⁹ (Yassine, 2013, págs. 7 -8) el cual practicaba el cristianismo ortodoxo etíope. Esto permite comprender que la península arábiga antes del nacimiento del islam ya contaba con un panorama religioso bastante rico al cual debe se caracterizaba por el contacto con la religiones más grandes y hegemónicas del momento, las cuales se abrieron un espacio importante en diferentes zonas de la península.

El otro elemento religioso relevante en el panorama de la Arabia preislámica fue la existencia de diferentes tipos de cultos locales a diferentes tipos de deidades, algunas autóctonas de la zona y en otras ocasiones consistían en la adaptación de deidades exteriores a las tradiciones locales. Lo cierto es que cada uno de estos cultos contaba con sus propias deidades, cada una con sus propias características y formas de adoración, fueron varios los lugares destinados para la adoración de estos dioses los cuales, aunque generalmente se ubicaban en los sitios por donde más trascurrían las rutas comerciales (Vernet, 2001, 38 – 39) lo cual permitía que estos cultos se diseminaran con mayor facilidad y permitía la construcción de altares aledaños. Esto es importante si se tiene en cuenta que antes de la consolidación del islam ya existía una importancia alrededor de la ciudad de la Meca, esencialmente por ser una de las ciudades que contaba con un poderoso comercio y con su propio gran santuario. Al respecto Pérez Blázquez menciona:

La religión preislámica era una especie de animismo politeísta que reconocía el carácter sagrado de ciertos lugares y objetos (como fuentes, árboles, lámparas o piedras) en los que se localizaban entidades sobrenaturales como los genios/*djins*. Por encima de estos genios existirían dioses muy poderosos y supratribales. De estos, Alá (“Señor del Templo”) era el más importante, teniendo un impreciso carácter divino. Este primitivo sistema religioso con múltiples santuarios locales se enriqueció en el principal santuario (La Meca – La Caaba) con influencias judías y cristianas, debidas a la existencia de grupos árabes judíos

⁷ En el actual Yemen.

⁸ Convirtiéndose en un uno de los pocos casos históricos registrado de conversiones masivas al judaísmo.

⁹ También conocido como Reino de Axum o Aksum.

y cristianos y a los contactos con comerciantes de Siria, Palestina y Persia. La principal influencia cristiana fue sobre todo de las herejías monofisitas y nestorianas. Todo esto se fue sintetizando en La Meca. (2010, págs. 2 – 3)

El panorama previo al surgimiento del islam permite observar que en Arabia existía un entorno social y cultural donde el aspecto religioso tenía un importante peso y era sumamente diverso, lo cual permite entender que existía un terreno fértil donde se daba facilidad para el ejercicio de la religión y todas sus implicaciones. En este punto es donde interesa indagar sobre como el islam con su entrada modifica las estructuras religiosas, sociales, políticas y culturales de Arabia.

- El profeta, la Gran Revelación y el inicio de la expansión del islam.

Tratar la figura del profeta Muhammad¹⁰ es todo un reto desde el punto de vista de la Historia. Desde una perspectiva netamente historiografía principalmente debido a que su carácter de profeta hace que exista una gran cantidad de memoria en torno a su figura lo cual genera ciertas complicaciones para abordarle propiamente como una figura histórica¹¹. Más allá de cualquier discusión sobre su vida o sobre la veracidad histórica presente en su biografía, su importancia radica en que fue impulsor de una religión que amasaría una gran cantidad de seguidores y colocaría las bases de un Estado capaz de unir a las tribus árabes (constantemente enfrentadas entre sí) que posteriormente se extendería como un imperio.

Su nacimiento se da aproximadamente en el año 570 D.C, en la ciudad de la Meca en el clan de los Banu Hashim pertenecientes a los Quraysh. Se sabe que Muhammad era un comerciante de la región y tales negocios los había adquirido con su matrimonio con Jadiya. Muhammed. En su profesión poseía tiempo libre y gustaba de la meditación y la reflexión. Durante una de sus meditaciones en el año 610 se retiró a una cueva del monte Hira, donde recibió una

¹⁰ Traducido generalmente como Mahoma.

¹¹ Es importante mencionar la dicotomía entre historia y memoria presente en este debate. No son lo mismo y generalmente este problema se presenta con otros figuras proféticas o mesiánicas como el caso de Jesús o Moisés donde las fuentes principales son de carácter testimonial, lo cual ha permitido grandes producciones escritas, aunque resulta difícil reconstruirles desde un punto de vista más individual/histórico. El caso del Profeta Muhammad no es diferente debido a que las fuentes sobre su existencia son principalmente fuentes provenientes de quienes le conocieron o le vieron actuar y es desde esta perspectiva desde donde el islam muestra el interés de estudiar/reconstruir la vida del Profeta. Se trata de un debate sumamente complejo que no será abordado en la presente tesis por su misma complejidad y extensión.

revelación del Ángel *Jibril*¹², quien se manifestó y le narro el mensaje de Dios. En un inicio Muhammad no hablo respecto a la revelación, sin embargo, gracias a su esposa Jadiya (la primera conversa) tomo la iniciativa de predicar y conservar la revelación que recibió.

El contexto en el que islam muestra una delicada situación de la Meca en términos sociales. El clan de los quaraysies era conformado por comerciantes que solo se dedicaban a hacer negocios y a obtener riquezas. Esto contrastaba con la condición de pobreza que había en la ciudad, pobreza que era un tanto contradictoria con las tradiciones de los árabes nómadas de ayudar a los más débiles y más necesitados. Esto podría ser una explicación del éxito inicial del islam; fue su sencillez y efectividad a la hora de transmitir el mensaje la que sirvió para cautivar y conformar una congregación que representaba una serie de valores y creencias sólidas. La revelación que recibe Muhammad no necesariamente innova frente a otras religiones monoteístas, pero cala profunda debido a que los cultos politeístas locales no llegaban a un nivel de cohesión/organización tan profunda y no podían compararse con las fuertes tradiciones presentes en religiones monoteístas judíos, cristianos y zoroastristas (Armstrong, 2001, págs. 43 – 44).

Pese a lograr consolidar una primera congregación el mensaje no fue necesariamente bien recibido por todos en la Meca y hubo un sector considerable que mostró su oposición a Muhammad y la manifestaron de múltiples formas, desde el simple rechazo hasta la toma de acciones más radicales. Un claro y simbólico ejemplo de esto fue lo ocurrido en el año 622 donde las elites mequíes de la Meca forzaron a Muhammad y sus seguidores a migrar a Medina, dando origen a la Hégira. Muhammad estuvo expuesto a diferentes tipos de acontecimientos y tuvo que actuar no solo como un líder religioso sino como un líder político que debía defender a su congregación a través de actos políticos y bélicos. Al respecto Manzano menciona:

[...]Entremezclando de esta forma el contendió de su mensaje religioso con sus propias circunstancias políticas que le habían tocado vivir, la posterior carrera de Mahoma habría estado condicionada por una doble vertiente[...] En calidad de profeta, Mahoma se presenta como el recipiendario de la Revelación definitiva que ha sido transmitida por Dios, y que con el paso del tiempo acabara siendo recopilada en un libro que con el nombre de Corán reproduce palabra por palabra el contenido de los mensajes emanados por Dios [...]. Como hombre de estado la tradición

¹² El Arcángel Gabriel.

musulmana presenta la carrera de Mahoma como orientada, a su vez en una doble faceta: una interna, en calidad de organizador de la comunidad formada por sus seguidores –un aspecto éste que también tendrá importantes repercusiones en el futuro- y otra externa que se verá marcada por el enfrentamiento político y bélico que Mahoma tuvo que emprender contra sus conciudadanos. (1995, págs. 12 – 13)

Posterior a los hechos de la Hégira, Muhammad se estableció en Medina junto a sus seguidores y desde allí es de donde logra cristalizar la consolidación del islam, la cual se da de forma posterior de la ruptura y agravamiento de las relaciones con la ciudad de la Meca, las cuales producen constantes batallas entre Medina y la Meca y pese a la iniciativa de paz, la Meca sigue impulsando el conflicto hasta que finalmente fue sellado sobre los años 628 al 630 cuando Muhammad retoma la Meca, elimina los ídolos paganos de la Kaaba y se convierte en un líder con gran influencia que empieza a plasmarse en una gran parte del territorio de la Arabia Felix y Deserta¹³, lo cual sirvió para afianzar las bases del Califato, lo cual permitió atraer a las tribus más lejanas que estaban interesadas en convertirse a el islam.

En el año 632 se produce la muerte del Profeta Muhammad. Su deceso provoco una serie de levantamientos y rebelión de algunas de las tribus árabes que ya se habían sometido al Califato (denominadas como Guerras Ridda). Otra cuestión que cobro bastante relevancia fue sobre quienes debía recaer la responsabilidad de liderar la iniciativa que el Profeta había engendrado ya que no hubo un heredero designado. Es en este punto dónde inicia la expansión del Califato en diferentes territorios exteriores a Arabia.

Los califatos consiguientes fueron:

Califato Rashidun: (632 – 661) Fue gobernado por los Califas Abu Bakr, Umar, Utman y Ali, considerados como los califas que se ciñen a las enseñanzas del profeta. Es en este califato donde se produce la fractura entre chiitas y sunníes por una disputa sobre la sucesión del Califato, finalizando con la Primera Fitna¹⁴

Califato Omeya: (661 – 750) Fue el momento de máxima expansión del Califato extendiéndose desde la Península Ibérica hasta el actual Pakistán. Se traslada la sede de

¹³ Son denominaciones con las que se conoció la península arábiga, siendo el sur Felix (o feliz debido a la fertilidad de sus tierras e históricamente en esta zona se establecieron algunos de los reinos preislámicos más relevantes. Esto contrasta con la zona Deserta o Magna, donde el desierto es vasto y los habitantes de estas zonas fueron principalmente nómadas.

¹⁴ Conflicto que deriva en guerras civiles entre musulmanes.

gobierno a Damasco. Se produce la Segunda Fitna (680 – 692) y Tercera Fitna, siendo esta última la causante de la caída de la dinastía Omeya.

Califato Abbasí: (750 – 1258) Se traslada a Bagdad. Se produce la Cuarta Fitna (811 – 819). En este periodo las conquistas adquiridas empiezan a verse reducidas en un primer momento por la independencia de algunos territorios (El Emirato de Córdoba y los Idrisíes en el norte de África) y posteriormente con el gran avance y fortalecimiento militar de las tribus túrquicas y la llegada de los mongoles.

- Campañas militares fuera de Arabia.

Uno de los mayores impactos del islam fue el haber logrado crear una notoria cohesión entre árabes encarnada en la figura del Estado en el Califato. Con la muerte de Muhammad se funda *Rashidun*, el cual tuvo una enorme y rápida expansión que se dio a la par de los procesos de convulsión interna que sufrían los imperios Sasánida y Bizantino producto de guerras civiles, enfrentamientos entre ambos bandos, malestar social etc. permitió por parte del Califato el lanzamiento de una serie de campañas militares. La guerra entre el Califato *Rashidun* y el Imperio Sasánida (637-651) finalizó con la caída de la dinastía de los Sasánidas y la adquisición de los territorios de Mesopotamia, Persia y parte del Cáucaso. Por otra parte, los enfrentamientos con el Imperio Bizantino (629 – 718) fueron mucho más duraderos. Se produjeron en diferentes territorios y concluyeron con victorias para el Califato *Rashidun* en Siria, Persia, Egipto, Cirenaica y el Magreb. El lado menos exitoso de esta campaña de expansión se evidencia en las derrotas que se dieron en los frentes de la Anatolia, Sudán¹⁵ e Italia. La expansión del Califato continuaría en años posteriores y se prolongaría con los califas Omeyas, quienes llegaron a conquistar la mayoría de la Península Ibérica y acercarse a la India, logrando el pináculo de la expansión¹⁶.

¹⁵ No hacía parte del Imperio Bizantino pero el Reino de Makuria era parte del orbe cristiano y la derrota en este frente significó un freno para la campaña del Califato en Nubia (actual Sudán) y en Abisinia (Etiopía).

¹⁶ Pese al desmembramiento posterior del Califato en reinos y entidades independientes, posteriormente aparecerían diferentes potencias que retomarían el islam y se fortalecerían (no en la misma escala), tal como el caso de los Mamelucos de Egipto, los mongoles que se convirtieron al islam (responsables de llevar el islam hasta la India con la Dinastía Mogol o Mughal) o los diferentes pueblos túrquicos, como el caso de los Otomanos que adoptarían el islam como religión principal.

En términos históricos la expansión del islam implicó un proceso de gran relevancia, no solo por la evidente reconfiguración territorial producto de la conquista y avance musulmán, sino porque implicó la aparición de un Estado con alto grado de organización que se apoyaba fuertemente en la religión como fuente de cohesión, donde si bien el islam fue la religión principal y el estandarte de los califatos, se dio paso a prácticas de políticas de tolerancia religiosa frente a las denominadas 'religiones del libro' y se fomentó la tolerancia e integración étnica con estas. Esta política de tolerancia estuvo acompañada por los esfuerzos e intentos por parte de los califatos de impulsar el islam y la cultura árabe a través de diferentes estrategias (por ejemplo, el proselitismo, misiones, construcción de sitios para orar y estudiar etc.) en los territorios donde se expandían, lo cual dio pie a una rápida diseminación y aceptación del islam, el cual se dio a la par de un contacto entre diferentes culturas donde la religión se convertiría en un elemento de cohesión. Al respecto Guzmán menciona:

El proceso de arabización llevado a cabo durante la época Omeya (661-750), tendió a crear una unidad dentro del Imperio por medio de la lengua, las tradiciones y las costumbres árabes. Este proceso va a ser fortalecido y logrará una unidad mayor y más solidaria por el deseo de islamización que, aunque iniciado en la época anterior, se robusteció en el reinado 'abbasi (750 al siglo XIII), por medio de la consolidación de una serie de instituciones, además de la- unidad ideológica, política, religiosa y cultural generada por el islam (1984, pág. 51)

En este sentido uno de los aspectos más importantes de la expansión del Imperio musulmán fue el intercambio intelectual que se produce a través del contacto entre diferentes culturas, lo cual permitió que los aportes académicos e intelectuales provenientes de Oriente se integraran con parte del conocimiento de Occidente; produciendo aportes en campos tales como la ciencia, las matemáticas, la arquitectura, la medicina, la agricultura, el arte, el aspecto militar etc.

Resumir la relevancia de la expansión del islam resulta difícil por el tamaño, duración e implicaciones dentro de este largo proceso, algunas de ellas manteniendo su relevancia. Dentro del periodo del medioevo el islam surgió como una nueva potencia que se introdujo en el panorama religioso y logro extenderse más allá de los territorios que los califatos habían adquirido, extendiéndose por diversas zonas del África subsahariana e incluso por diferentes territorios de Asia como China, la India y otras zonas pertenecientes al sudeste del continente.

La influencia del islam ha sido determinante en muchos de los sitios donde logró establecerse y aún en tiempos actuales su impacto puede ser observado.

Esta revisión permite comprender desde una perspectiva histórica y una perspectiva cultural y social ligados al aspecto religiosa la relevancia que posee el islam como religión que ha sido impulsora y generadora de cambios múltiples a nivel histórico y sirve para establecer el punto de partida del siguiente capítulo.

- **1.2: La llegada del islam a Latinoamérica: Un proceso histórico de data larga.**

Dar con precisión una fecha exacta sobre la llegada del islam a territorio latinoamericano resulta un tanto difícil si se tiene en cuenta que su crecimiento ha sido relativamente reciente y que no ha sido un crecimiento uniforme, sino que ha estado marcado por diferentes momentos históricos.

- **1.2.1 La Unificación de la Península Ibérica y el Descubrimiento de América.**

Rastrear los primeros contactos del mundo musulmán con Latinoamérica remite a los tiempos de la Conquista y Descubrimiento de América. El contexto de la península Ibérica a finales del siglo XV en inicios del siglo XVI se puede observar a una España recién unificada bajo los Reyes Católicos. Después de 8 siglos de presencia musulmana el denominado proceso de Reconquista¹⁷ estaba concluido con la conquista de los últimos remanentes del Reino Nazarí de Granada y su posterior capitulación. La victoria de los Reyes Católicos marcó un antes y un después en términos de convivencia y tolerancia religiosa, puesto a que se tomaron medidas que, si bien ya habían tenido sus antecedentes tanto dentro como por fuera de la península ibérica, lo cierto es que las medidas que fueron tomadas eran mucho más drásticas frente a los no cristianos. Dando inicios en el cambio del panorama religioso en el año 1492 el Edicto de Granada, el cual dicta la expulsión definitiva de los judíos de la península. Por otra parte, a través de diferentes edictos dictados en diferentes momentos en los reinos de España, se dio inicio a una serie de campañas radicales de conversiones de musulmanes al cristianismo que posteriormente concluiría con la expulsión definitiva en 1516, aunque esto no significaría el final de la presencia musulmana en el Reino.

¹⁷ Este concepto en la historiografía más reciente se ha ido modificando, cuestionando y revaluando. Ya no respondiendo a la idea de la lucha y expulsión de una ‘invasión’ de musulmanes.

Sería en este contexto dónde surgiría la noción del Morisco (y posteriormente de Reconciliado)¹⁸ es decir aquel musulmán recién convertido al cristianismo. Una noción emparentada con la de Mudéjar¹⁹, aunque no deben ser confundidas ya que esta última hace referencia a los musulmanes que ya vivían en territorios bajo mandato de los cristianos. Plasmar la relación entre cristianos y musulmanes de forma breve resulta difícil. Se trataron de siglos de interacción entre ambas religiones donde se produjeron relaciones de todo tipo. Lo cierto es que con el avance y conquista de las diferentes Taifas²⁰, la reducción de la influencia de los reinos musulmanes y el avance de los reinos cristianos se empezaron a generalizar las medidas intolerantes. No se trataba de la primera vez en que se producían roces entre cristianos y musulmanes y previamente se habían puesto castigo a los mudéjares tales como ‘La imposición de pechas, las prohibiciones de movilidad, llevar joyas, usar determinados tejidos considerados suntuarios o portar armas recubiertas de joyas, fueron algunos de los gravámenes a los que tuvieron que hacer frente los mudéjares durante el siglo XV’ (Martínez Almira, 2018, pág. 12).

Las medidas inician con la Real Cedula del 24 de octubre de 1500 la cual incentiva nuevas formas para la evangelización de los habitantes del territorio. Más allá de la meta de lograr una hegemonía religiosa y cultural en la península, las medidas adoptadas por las autoridades reales respondían a intereses que apuntaban mucho más alto; a una política de intereses mucho más ambiciosos que buscaba modificar aspectos notorios de la vida cotidiana de quienes hacían parte de ciudades que otrora habían estado en dominio musulmán. Al respecto Cortés Peña menciona:

Ahora bien, este proceso iba más allá de modificar la situación religiosa y cultural, por importante que ésta fuese; se trataba de poner en marcha un proyecto de castellanizar en todos los aspectos posibles la vida de los granadinos, intentando, incluso, cambiar la propia fisonomía urbana. Las autoridades cristianas de Granada iban a intensificar, por tanto, la transformación urbanística de la ciudad que había comenzado en realidad al mismo tiempo que la conquista (2004, pág. 47)

¹⁸ Reconciliados con la fe católica.

¹⁹ Se trata de la influencia musulmana que fue adoptada por los cristianos. Se dio especialmente en la arquitectura.

²⁰ División en diferentes reinos musulmanes producto de la lucha faccional por el poder que concluiría con el debilitamiento y la posterior desmembración del Califato de Córdoba

La iniciativa de convertir a los musulmanes de la península al cristianismo se había convertido en un gran objetivo y para lograr esto se crearon incentivos de diversa índole. Se dieron intentos ‘positivos’ para convencer a los musulmanes sobre el asunto de la conversión y se trató de ganar a la población ‘con la entrega de cantidades en metálico o bienes por ejemplo ropas y paños destinados especialmente a las capas más desfavorecidas del espectro social mudéjar, lo cual a su vez permitía publicitar una imagen piadosa de la institución’ (Ortega Rico, 2011, pág. 287). Aunque esto no siempre fue constante y se tendió más al uso de métodos más directos y más radicales para empujar al abandono de los ritos y tradiciones relacionadas al islam.

Una de las medidas más importantes tomadas en partir de 1502 sugerían que los musulmanes debían ahora recibir el bautismo, aunque sorprendentemente no se hacía mención alguna sobre la renuncia a la fe en público. La inicial reacción a las medidas de conversión obligatoria fue la huida por parte de los sectores más pudientes. Posteriormente surgiría la respuesta de los musulmanes, la cual estaría plasmada en la Fetua de Orán²¹ de 1504, dónde se proporcionarían consejos e instrucciones para los musulmanes de la península que no estaban capacidad de irse al Norte de África. La apuesta de esta *Taqiyya* era adaptarse a las nuevas imposiciones de la Corona, daba la capacidad de encubrir la fe para evitar las persecuciones y juicios de la Inquisición y no sufrir las consecuencias más graves, tal como se había visto en el caso de la expulsión de los judíos.

Este sería el origen del denominado ‘criptoislam’ el cual tenía como característica principal la práctica de la fe islámica en secreto usando la fe cristiana, ya fuera como una fachada o como una adaptación de los ritos musulmanes con el fin de no aceptar los chantajes y amenazas de la corona para abandonar las tierras y tradiciones que ellos poseían (Tapia Sánchez, 2016, pág. 145). El proceso de asimilación arrojó resultados diversos, pasando por quienes nunca abandonaron el islam y mantuvieron en secreto sus creencias logrando resistir y conservar una parte de sus tradiciones y también dándose casos de quienes legítimamente abandonarían su fe inicial y se convertirían por cuenta propia al cristianismo ya fuese por conveniencia o por voluntad propia.

²¹ Si bien es un documento inusual, se estima que está *Taqiyya* puede estar sobredimensionada en términos históricos. Al respecto Bernabé-Pons cuestiona su alcance y establece un debate sobre si realmente la Fetua de Orán tuvo el impacto que históricamente se le ha asignado, aunque reconoce que existe cierta excepcionalidad en esta por su contexto.

Retomando lo anteriormente mencionado, el interés por reordenar el Reino y amoldarlo a los intereses de la Corona no fue algo limitado estrictamente al territorio ocupado en la Península, sino que era planteada como algo que debía extenderse a todos los territorios del Reino y esto llegaría a aplicar en los territorios de ultramar. Resulta curioso que el caso de las Indias debido a que se quería evitar desde un inicio que individuos relacionados con el islam se instalarán o que tuviesen la posibilidad de viajar hacia estos territorios. En un inicio se permitió el viaje de ciertos moriscos (siendo casos muy excepcionales) que llegaron al Nuevo Mundo en calidad de esclavos, marineros o sirvientes, sin embargo, con el tiempo se fueron encontrando inconvenientes en estas autorizaciones y se empezaron a imponer una serie de restricciones en estos territorios sobre la presencia de moriscos, moros, bereberes etc. Al respecto Taboada menciona:

Ya desde un comienzo el cardenal Cisneros envió instrucciones sobre el tema a sus subordinados en Santo Domingo y Concepción, tras haber sabido de la presencia de individuos que practicaban abiertamente ritos islámicos. En 1501 los Reyes Católicos recomendaban a Nicolás de Ovando que no se dejara entrar a las Indias a “moros ni judíos, ni herejes ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas en nuestra fe”; en 1513 la prohibición se repitió, agregándose la de no entregar indios en repartimiento a los moros ya existentes en América [...] En 1543 y 1550 Carlos V ratificó estos decretos ordenando además la expulsión de aquellos moros que estuvieran asentados, multando a los que pretendieran quedarse en América (2019, pág. 117)

Los motivos que incentivaron la prohibición impuesta sobre los musulmanes o aquellos que estuviesen relacionados con el islam responden a diferentes razones. Desde la necesidad de establecer y mantener el orden planteado por los españoles sobre los locales para dar paso a sus intereses, el hecho de que los moriscos nunca lograron acoplarse de manera adecuada o deseada a la masa de creyentes católicos y las diferentes revueltas y levantamientos que habían ocurrido en España habían sido una alerta sobre los inconvenientes de la presencia o posible influencia de los musulmanes en las Indias.

Resulta paradójico que, pese a las medidas tomadas para evitar el paso de estos, hubo quienes llegaron y se lograron instalar dejando a la vista una de las problemáticas más grandes. A la hora de encontrar, distinguir y juzgar moriscos había dificultades varias. Era difícil guiarse por

el simple rasgo ‘étnico’²² debido a que después de tantos siglos de interacción entre cristianos y musulmanes había moriscos de piel blanca y muchos acostumbraban a hablar varios idiomas. Lograr determinar sus lugares de procedencia tampoco era un indicador seguro ya que algunos eran provenientes de territorios que eran dominados por cristianos, lo cual se prestaba para la confusión y como menciona Cardaillac ‘Aquello se explica por la dificultad en América para comprobarla, por falta de testigos y la distancia con la madre patria, lo que crea una incertidumbre sobre el origen del reo’ (pág. 452, 2015).

En el afán por perseguir el islam y cualquier rastro de este o sospecha de este, se iniciaron juicios de diversa índole aplicados en búsqueda de herejías o indicios de esta (como comer cerdo o el sacramento de la confesión, por ejemplo), aunque no hubiese los modos de confirmar con total veracidad los casos que se producían dejando a la vista la falta de alcance y falencias de las instituciones. Con el tiempo los casos de búsqueda e identificación de moriscos en las Indias se irían reduciendo e irían perdiendo su relevancia y empezarían a pasar desapercibidos en pro de atender otras prioridades, al respecto Martínez Almira menciona que fue bajo la ‘permisividad ignorante’, la pretensión de vivir de trabajos de humildes y en cuanto a lo religioso a la adaptación a los ritos cristianos y el anonimato sobre las prácticas previas (pág. 518, 2018). En últimas esto implicó el desvanecimiento de este grupo social y significa su disolución en el orden de la sociedad de la Colonia.

Como se puede observar en este primer momento existe un contacto muy tímido y bastante limitado con el Nuevo Mundo y resulta difícil establecer un impacto o influencia directa del islam o establecida por musulmanes en este ámbito, dando como resultado un proceso donde hay vacíos a la hora de encontrar una huella significativa. La relación más significativa que se podría llegar plantear sobre el islam y el Nuevo Mundo en esta primera etapa se puede plantear desde aspectos como la influencia lingüística del árabe en el castellano o la adopción de aspectos culturales musulmanes por parte de los cristianos²³. Otro lugar donde se puede hallar una relación es en el proceso de conversión de musulmanes e indígenas que es contemporáneo a la actitud de Corona Española tomada en su proyecto de lograr una hegemonía cultural y social en sus territorios a través de la cristianización. Bajo esta perspectiva sería el supuesto éxito en la conversión de los moriscos en la Península Ibérica lo que le ayudaría a influir en el

²² Generalmente se solía buscar los rasgos más típicos o característicos de árabes o de bereberes, por ejemplo, el color de sus pieles o sus acentos.

²³ Aspectos como comidas, arquitectura, higiene etc.

clero católico y obtener el aval del Papa para convertir a los indígenas de las Indias al respecto Epalza se refiere:

La posición papal y también la de la Inquisición romana era la de insistir con todos los medios tradicionales de la predicación y catequesis en perseverar para obtener la deseada conversión de los moriscos, aunque fuera poco a poco y a largo término. [...] El éxito aparente de la cristianización hispánica de amplios continentes dependientes de los imperios español y portugués en las Indias debía pesar en la visión global de las autoridades religiosas romanas para confiar en la capacidad del cristianismo ibérico para convertir también a los moriscos o musulmanes españoles (1992, pág. 681).

Es totalmente necesario señalar que las poblaciones de estos casos eran bastante diferentes entre sí, tanto por su ubicación como por sus culturas y tradiciones, dejando claro que la aproximación general a ambas llevó a métodos e implicaciones diferentes. Quedaría como interrogante y sería interesante indagar a profundidad y rastrear las similitudes existentes en ambos procesos de conversión o de qué forma la experiencia de conversión de los musulmanes fue utilizada para la conversión de los indígenas en las Indias.

1.2.1. Los cimientos de las primeras comunidades musulmanas en el sur del continente en los siglos XIX y XX. El caso de Brasil, el desplome del Imperio Otomano y la posterior convulsión de Medio Oriente.

Como se ha mencionado, el rastro de los primeros contactos del islam en un inicio sería leve en Latinoamérica hasta siglos posteriores donde se empezaría a producir una serie de cambios significativos en los flujos migratorios de musulmanes al continente. Principalmente se atribuyen dos focos principales que explican el aumento de la llegada y asentamiento de musulmanes en diferentes sitios del continente. Un primer momento comprendido a través de la llegada de una minoría de esclavos traídos desde África (especialmente en Brasil). En un segundo instante se da a través los grandes movimientos migratorios producto de acontecimientos varios ocurridos en los siglos XIX y XX, donde habitantes de diferentes zonas del Medio Oriente empezaron a migrar y dieron forma y origen a varias de las comunidades que se han consolidado en la actualidad.

- Brasil

El caso de Brasil destaca en el espectro de Sur América debido a la formación de temprana de comunidades musulmanas. Esto se ve relacionado con la gran cantidad de esclavos importados desde África producto de la rentable demanda y negocio alrededor de estos²⁴. El comercio por la costa Atlántica les permitió a los portugueses establecer una posición estratégica para acceder a este mercado, través de sus diferentes factorías y puertos comerciales, los portugueses lograron dar con diferentes reinos africanos adyacentes que facilitarían el acceso a los esclavos, lo cual dio pie a la llegada de esclavos provenientes tanto de zonas cercanas como bastante remotas. Al respecto de Granda menciona:

Portugal, al igual que España, importaba los esclavos para Brasil a partir de 1642 de las zonas de población bantú al Sur del Ecuador, de los territorios de 'los ríos de Guinea' (actual Guinea portuguesa) y de las áreas de los actuales Dahomey, Togo y Nigeria, en especial de la factoría de San Juan Bautista de Ajudá (Whydah) y de los puertos de Onim (Lagos) y Porto Novo. A pesar del alejamiento de estos últimos puntos respecto a la zona sudanesa, podemos, examinando la documentación de la época, percibir el importante número de negros musulmanes establecidos en Brasil y su destacada actividad entre los esclavos de este territorio (1972, pág. 96)

La actitud de los portugueses frente a los musulmanes fue igual a la de los españoles. Se veía como inconveniente que continuarán con sus prácticas y tradiciones y se pusieron pautas para identificarlos, castigarlos o disuadirlo para que abandonaran sus prácticas de forma definitiva. Muchos de estos esclavos se verían forzados a disimular su fe en un inicio, a usar el cristianismo para encubrirse y sus prácticas se quedarían relegadas a un espacio mucho más privado. Sin embargo, con el paso del tiempo la cantidad de musulmanes empezaría a aumentar y lograrían consolidar comunidades pequeñas que ya lograron cierto nivel de organización creando sus sitios de oración y preparación e incluso se logró la adquisición de copias del Corán escrito en árabe de origen francés (Costa e Silva, 2001, pág. 83).

Uno de los acontecimientos dónde se vieron implicadas las comunidades musulmanas y les afectó fue la Rebelión de Malê de 1835, iniciada por esclavos de origen yoruba²⁵ conformada por esclavos de distintas religiones (algunos musulmanes) y origen se armaron contra la

²⁴ Eran considerados una población mucho más resistente, fuerte y mucho más apta para los trabajos pesados a comparación de los nativos.

²⁵ Provenientes del África occidental

autoridad del Imperio del Brasil con el objetivo de acabar con los blancos. La rebelión culminaría de forma relativamente breve y terminaría en el fracaso con la violenta represión y ejecución de los algunos de los partícipes de esta. Las autoridades quedaron totalmente reacias a lo ocurrido; el riesgo que implicaba el permitir el florecimiento del islam fue visto de manera hostil y se optó por tomar medidas radicales al respecto y como afirma al respecto Kettani se procedió de forma totalmente agresiva contra las comunidades presentes ‘Destruyendo todas las instituciones musulmanas, incluyendo mezquitas y colegios, las autoridades portuguesas prohibieron cualquier tipo de profesión del islam y declararon pena de muerte a cualquier musulmán que fuese descubierto’. (pág. 8, 2016). La persecución abierta a los musulmanes sería larga y no cesaría hasta abolición de la esclavitud en 1888 y la consiguiente proclamación de la República de Brasil en 1889, lo cual le permitiría al islam continuar haciendo presencia de una comunidad relativamente pequeña.

1.2.2. El resquebrajamiento del Imperio Otomano y la consiguiente situación de crisis en Oriente en el siglo XX

Otro caso que amerita hacer mención es el de la huida de súbditos y habitantes del Imperio Otomano a finales del siglo XIX y a inicios del XX. La que antes fue la Sublime Puerta no era ahora más que el Hombre enfermo y decrepito de Europa que abría el debate sobre la Cuestión Oriental. Lo único que se podía prever era su caída y con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Greco-Turca el final del Imperio no pudo haber sido más turbulento. Son muchos los motivos que se podrían plantear para comprender las causas del debilitamiento progresivo del Imperio, aunque sería notorio que el siglo XIX sería crucial para determinar su curso. Para Fanani la decadencia viene de una suma de factores previos que se cristalizan en a la incapacidad del Imperio de adaptarse o superar el surgimiento de la cultura de la Europa Moderna (pág. 100, 2011) sumado a esto, el aparato militar otomano estaba lejos de sus mejores días y dejaba en cada vez en mayor constancia que se estaba quedando atrás en relación a sus vecinos.

Uno de los aspectos vitales dónde se hacía más evidente la desorganización del Imperio era el aspecto económico y su capacidad de reinventarse para adaptarse a la situación. La decadencia de los Otomanos se plantea en su forma de gobernar y en su modelo económico que prontamente se quedaría atrás en relación al surgimiento del capitalismo y el auge de los colonialismos europeos (Umar, 2018, pág. 1) el cual proporcionaría a las naciones europeas

acceso a mayores recursos y mercados. El Imperio había prevalecido con una gran economía de carácter rural marcada por el modo de producción regional que existía dónde había Estado centralizado estructurado que se beneficiaba de las actividades económicas de las regiones adyacentes.

Todos esto se vería obligado a cambiar cuando en el siglo XIX se da pie a las reformas del *Islahat* y *Tanzimat* aplicadas 1839 que pretendían reordenar y reformar el Imperio de modo que el Imperio lograra recuperar su curso transformándose en un Estado moderno, promulgando la tolerancia religiosa, cambios en el modelo económico que implican un acercamiento sobre el capitalismo contemporáneo, una reforma de la distribución de tierras, sobre el modelo de reclutamiento del ejército etc. La efectividad de estas medidas sigue siendo objeto de debate sobre su alcance/efectividad. Por un lado, se asegura que las reformas de carácter estructural como estas eran necesarias (Blumi, 2013), por otro, el Imperio no fue capaz de direccionar bien el curso de las reformas y estas terminarían por traer consecuencias negativas para sus instituciones (Duranoglu y Okutucu, 2009). No todos los fallos pueden ser achacados a las reformas del *Tanzimat*, debido a que hubo varios factores externos que jugaron en contra, pero lo evidente es que la economía en últimas no logró ser saneada como se proyectaba y estaba dejando a la vista el estado en que se encontraba el Imperio.

La situación social también se encontraba deteriorada. La convivencia multicultural y religiosa que previamente existía se vio minada. La inestabilidad generada por el auge de los diferentes nacionalismos desencadenó diferentes procesos de guerra que culminarían la independencia de varios territorios como Grecia (1830), los alzamientos en los Balcanes que concluirían con la separación de Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria (1878), la ocupación inglesa de Egipto (1882), la Guerra de los Balcanes (1912-1913) y la campaña en el frente Oriental impulsada por Francia y el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial siguiendo la idea plasmada en el Acuerdo de Sykes-Picot²⁶, sumada a la Revuelta Árabe (1916) y la Guerra Greco-Turca (1919 – 1922). Ya en este último punto en las entrañas del Imperio surgía la necesidad de la creación de una identidad nacional que pudiese dar pie a la creación de un nuevo Estado y ‘se dio inicio a un proceso de ‘turquificación’ social, económica y cultural en aspectos preminentes. Con esto los fundadores de la Nación-Estado Turco heredarían una mentalidad del período anterior que

²⁶ Acuerdo donde tanto franceses como ingleses acordaron la repartición de territorios del Imperio Otomano en el Medio Oriente.

moldearía tanto su mentalidad como sus prácticas de "nacionalizar" Turquía' (Şeker, pág.7, 2013)

La 'turquificación' de Turquía implicó la creación de un molde y prospecto sobre quien aplicación de violencia a gran escala²⁷ y la deportación de muchos elementos considerados contrarios a al ideal turco. Claramente no fueron los únicos en usar la violencia como excusa y muchos de los territorios independizados también se valieron de tácticas violentas y persecuciones para dar refuerzo a ideas nacionalistas²⁸. En el caso de los territorios del Medio Oriente que fueron perdidos por el Imperio Otomano y fueron reorganizados con el establecimiento de los Protectorados británicos y franceses en Palestina, Jordania, Líbano y Siria no mejorarían la situación de inestabilidad presente en la zona y en consecuencia contribuirían a que las divisiones entre los habitantes de estos sitios se hicieran mucho más pronunciadas, lo que en consecuencia implicaría la germinación de una serie de acontecimientos complejos que se producirían décadas posteriores.

La situación que se plasmaba en el Medio Oriente era de suma dificultad. Era un momento en el que se consolidaba el auge de diferentes ideologías y nacionalismos que provocan confrontaciones internas considerables que fueron adquiriendo un tinte bélico. Uno de los ejemplos más significativos de estas tensiones se da en los territorios de Palestina a partir del choque producido entre los constantes roces de judíos y árabes²⁹, lo cual derivó en una dinámica de tensiones que se desencadenaron en una serie de violentas represalias entre ambos bandos. Esto llevaría a uno de los puntos álgidos; la creación del Estado de Israel (1948) a partir de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial³⁰ y la Guerra Civil de Palestina (1947). Esto dio paso a una serie de conflictos encadenados que se dan a diferente escala entre las diferentes naciones orientales, árabes e Israel. Algunos ejemplos de esta escalada de violencia son la Guerra Árabe-israelí (1948), la crisis del Sinaí (1956), la Guerra de los Seis días (1967), la Guerra de *Yom*

²⁷ Casos como los genocidios de Armenia, Siria o Hamiano (principalmente poblaciones de cristianos) y de griegos son una muestra de la gran escalada de la violencia que se vivieron en los últimos años del Imperio.

²⁸ Casos como las revueltas y guerras de los Balcanes, en los diferentes enfrentamientos con el Imperio Ruso (en específico las disputas por territorios del Cáucaso) y en el periodo de independencia de Turquía (Guerras con Francia y Grecia) significaron una persecución generalizada a las poblaciones musulmanas que se encontraban en dichos territorios.

²⁹ Para precisar, se trata del choque dado entre las ideologías del Panarabismo (la creación de la idea de una sola identidad árabe que iba más allá de la misma Arabia, a veces emparentado con el Panislamismo, aunque no son lo mismo) y el Sionismo (reclamo por parte de los judíos de los territorios palestinos para la creación del Estado de Israel de un territorio que se entiende como la 'Tierra prometida').

³⁰ Entiéndase la persecución sistemática que se dio por parte del Tercer Reich y los estados aliados/satélite de este a las poblaciones judías y la aplicación de planes de exterminio.

Kipur (1973), la Guerra Civil Libanesa (1985), etc. No se debe cometer el error de plantear todos los procesos de violencia se limitan únicamente a la situación producida con la creación del Estado de Israel, puesto a que las mismas naciones orientales y árabes atravesaron por diferentes procesos de coyuntura que serían causa de confrontaciones internas.

- 1.2.3. Las migraciones a Latinoamérica – Las migraciones ‘turcas’

Es con todo este complejo y fragmentado panorama que interesa hacer un acercamiento sobre los procesos migratorios que se produjeron en este amplio periodo de tiempo. Fueron varios los movimientos poblacionales, aunque en este caso interesa específicamente comprender las diferentes olas de migración de población musulmana al continente. En un inicio estos movimientos tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo XIX, aunque se produjeron en una escala relativamente pequeña y bastante dispersa. Sería entonces a partir de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX y una gran parte de la segunda en que la migración se haría un fenómeno mucho más pronunciado.

Los destinos elegidos por los migrantes fueron varios, generalmente se solía optar por lugares cercanos que fuesen considerados seguros, sin embargo, se darían casos varios donde los inmigrantes elegirían tierras mucho más lejanas y desconocidas en búsqueda de estabilidad más favorable o un nuevo comienzo. Entre tales destinos se encontró en Sur América un sitio propicio pese al desconocimiento general del Continente. Fueron varios los destinos elegidos en el continente por los ‘turcos’³¹, algunos se veían atraídos por la prosperidad económica de los destinos y otros llegaron casi al azar, por inconvenientes o coincidencias. Al respecto Tapias Cote se refiere:

Los principales focos de atención para los emigrantes en América Latina fueron Brasil, Argentina, Chile y México. Respecto a la Argentina, la mayoría desembarcó primero en Buenos Aires, donde se dedicaron al comercio ambulante. [...] Venezuela, Colombia, Ecuador y otros, fueron países de ‘segunda opción’ [...] los recién llegados mostraban un pasaporte otorgado por el Imperio Otomano, del cual dependió el Levante hasta 1918, finalizada la Primera Guerra Mundial. Por esta razón se les consideró y llamó ‘los turcos’.

³¹ Los refugiados procedentes de Oriente y el Levante fueron identificados como turcos por el pasaporte que portaban al ser ‘súbditos’ del Imperio Otomano, sin embargo, la gran mayoría no eran de nacionalidad turca.

La mayoría profesaba la religión cristiana (ortodoxa, católica); los menos eran también maronitas y drusos. (2014, pág. 87).

Embarcarse en una travesía dirigida a Latinoamérica era todo riesgo debido a que en la gran mayoría de casos solía faltar una certeza sobre el destino de llegada. Es cierto que una buena mayoría de esta ola de migrantes eran de tradiciones cristianas, también se produjo la llegada de judíos y musulmanes. En el caso de específico de los musulmanes, aparte de cuestiones como el idioma, existía una barrera mucho más significativa: la religión. Resultaba complicado llegar y establecerse en territorios que históricamente contaban con sociedades arraigadas al cristianismo y no acostumbradas a la presencia musulmana. Muchas veces como medida para lograr una integración efectiva a las sociedades presentes de sus destinos muchos optaron por cambiar de nombres a nombres localizados e incluso se daban los casos de abandono de las costumbres religiosas musulmanes (Araneda Tapia, pág. 131).

El abandono de las costumbres no fue el caso de todos aquellos que lograron instalarse, pero fue una muestra de las grandes dificultades experimentadas a la hora practicar el islam en un lugar donde las tradiciones eran ausentes. Esto llevó a varios intentos por parte de los migrantes de formar nuevas comunidades musulmanas en varias zonas del continente con el fin de reunir a otros miembros de la comunidad dispersos y lograr mantener la tradición. En este primer momento los resultados no fueron muy favorables por diversos motivos y se presentaron casos donde se fracasó en formar una comunidad sólida. Algunos ejemplos de esta iniciativa pueden verse en los casos de la disolución de la Sociedad Unión Musulmana de Chile, el abandono de mezquitas varias en Panamá y Brasil o el caso de la tímida presencia que se dio en Colombia con los bengalís (Taboada, pág. 8).

Sería entonces en décadas posteriores y en diferentes lapsos, en que la migración de Levantinos y Orientales musulmanes se seguiría produciendo. En este caso particular el impulso migratorio sería producto tanto de la inestabilidad generada por las diferentes confrontaciones armadas que se producían en la zona o por interés por parte de diferentes individuos de buscar suerte en otras tierras. Lo cierto es que a partir de la segunda década del siglo XX los flujos migratorios hacia Suramérica incrementaron y en esta ocasión sí se dio el establecimiento de diferentes comunidades consolidadas repartidas en diferentes países. Cabe aclarar en este punto que las comunidades establecidas no representan cuerpos homogéneos, sino todo lo contrario, son comunidades musulmanas que se organizan dependiendo de factores como la nacionalidad, las

ciudades donde se produjeron asentamientos o la corriente del islam en la que se encuentran afiliadas.

Algunos casos a resaltar en Sur América estarían ubicados en Argentina que representa la comunidad más grande del Cono Sur y donde se daría la fundación de la Organización Islámica para América Latina³² (1997), en México logrando asentar a una de las comunidades más grandes hacia el norte del Continente, en Brasil debido a su previa tradición y presencia existente, en Venezuela por sus lazos con países petroleros y también se debe hacer mención una importante consolidación de comunidades en países como Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana, aunque estos últimos casos serían más cercanos a un islam de identidad esencialmente indo-africana que estaría ligada con las liberaciones de esclavos negros que buscaron en estas zonas del continente un lugar para establecerse de forma definitiva (Caro, 2007).

1.2.4 Estimado de población de musulmanes en Latinoamérica:

El islam es una de las religiones con mayor cantidad de creyentes en el mundo. Se estima que en el mundo existen alrededor más de 1,752,000,000 (aproximadamente 23% de la población mundial) de musulmanes según el *Pew Research Center*, concentrado la gran mayoría de la población en Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh y Nigeria y con una posibilidad de aumentar su población de adeptos en 2,987,390,000 para el año 2060 (2019). El caso latinoamericano llama la atención debido a que es un caso relativamente reciente donde se da su crecimiento, y si bien la población ha incrementado de forma considerable su ritmo de crecimiento este es bastante menor al de otras zonas del mundo, lo cual ha implicado dificultades para establecer con exactitud la cantidad de musulmanes. A continuación, se presentará la comparación de dos estudios demográficos sobre la población musulmana presente en Centro y Sur América.

Población estimada en Centro y Sur América entre los años 2000 - 2007:

País	Población Musulmana
------	---------------------

³² Su misión es fomentar el conocimiento del islam en América. Se encuentra conformada por 21 países incluyendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Trinidad y Tobago, Barbados, Puerto Rico. Guyana, Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda y Jamaica.

Argentina	784,000
Brasil	191,000
México	110,000
Venezuela	94,000
Surinam	83,000
Trinidad y Tobago	78,000
Guyana	55,000
Panamá	24,000
Colombia	14,000
Resto de la región	53,000
Total:	1,486,000

Adaptación de la tabla presentada en el estudio *Mapping the global muslim population* (2009)

Población estimada en Centro y Sur América en el año 2015:

País	Población Musulmana
Argentina	930,009
Brasil	204,741
México	117,932
Venezuela	102,500
Surinam	87,812
Trinidad y Tobago	87,645
Guyana	57,812
Panamá	28,271
Colombia	23,777
Chile	16,880
Resto de la Región	7529
Total	1,664,908

Adaptación de la tabla presentada en el estudio *Islam in Latin America and Spain* (2018)

Tal como se puede observar en las presentes tablas, el crecimiento de la población musulmana podría estimarse aproximadamente en un 12%; un crecimiento entre los años 2009 y 2018 que, si bien puede entenderse como un aumento significativo en la población de creyentes

considerando su corta tradición en el continente, es una muestra del lento avance del islam en la sociedad Latinoamericana. Las explicaciones a este fenómeno pueden ser achacadas a diferentes motivos tales como el arraigo a la religión y tradición cristiana, el desconocimiento general sobre el islam, los estereotipos y nociones de violencia y barbarismo relacionados con el fanatismo y terrorismo islámico etc. En esta investigación en particular se limitará a revisar una serie de antecedentes históricos comunes aplicables al continente y posteriormente se hará enfoque en el caso de Colombia, particularmente el caso de Bogotá.

2. 1.3. El caso colombiano: La cuestión religiosa y la entrada del islam

1.3.1 Sobre el panorama religioso en Colombia: La hegemonía del catolicismo y la entrada de nuevas religiones al país.

El debate sobre la pertinencia y lugar de lo religioso en la historia de Colombia ha tenido diferentes momentos y lugares, teniendo como cuestión principal ¿Debía la iglesia estar inmediatamente ligada al Estado o debía permanecer aparte? En el transcurso del siglo XIX la cuestión religiosa tuvo un gran peso debido a que fue causa de notorias disputas y se prestó para ser un fuerte motivo de discusiones fuertes entre las concepciones de los liberales y conservadores. Este choque se produjo en diferentes momentos, sitios y con diferentes matices ideológicos, y en su punto más álgido incluso el matiz religioso llegaría a permear algunos de los choques que se produjeron en diferentes guerras civiles. Se puede hacer mención de los casos de la Guerra de los Supremos en 1839³³ (en una menor medida) y el notorio caso de la Guerra Civil de 1876 en la cual se dio la disputa por la cuestión de la educación laica impulsada por los Liberales y el descontento de los Conservadores por habersele quitado esta labor que previamente le correspondía a la Iglesia Católica.

Antes de introducir el caso de Colombia vale la pena hacer una aclaración de sobre la apertura religiosa y como esta ha sido significativa para la evolución general del panorama religioso del país. Vale la pena recordar que en Colombia históricamente han predominado el poder e influencia de la religión católica y las instituciones que representan a esta. La constitución de 1886 deja muy claro el papel de la ‘Religión Católica Apostólica Romana’ para la Nación. Se

³³ Se produjo el cierre de Conventos considerados menores en la ciudad de Pasto, lo cual provoca el descontento local y se convierte en catalizador para caudillos locales para iniciar una insurrección contra el Gobierno. En este conflicto la connotación religiosa no esta tan marcada.

le proclama como la religión de la Nación otorgándole independencia institucional y encargándole de parte del aparato educativo nacional (Const.1886. art. 38 y 39). Resulta llamativo que, en artículos continuos, se afirma que nadie sería molestado por sus opiniones o posiciones religiosas y que se permitía la libertad de culto, condicionándola a que esta no debía ser contradictoria a la ley y a la moral cristiana puesto a que serían juzgados en Derecho Común (Const.1886. art. 40 y 41), lo cual deja a la vista una contradicción sumamente evidente. ¿Cómo se podía plantear libertad en el aspecto religioso condicionándolo todo en la perspectiva cristiana en un país donde la mayoría del espectro religioso se limitaba esencialmente a la perspectiva catolicismo?

Durante el siglo XX se produjeron una serie de procesos de carácter político, social, económico y culturales en los cuales el papel de la Iglesia Católica empezó a verse erosionado³⁴, lo cual implicó una reducción considerable de su influencia y una pérdida progresiva de creyentes. El debate sobre la pertinencia e influencia de la Iglesia en aspectos tales como el público y el privado cobraba fuerza y se extendía en los sectores liberales del país y la necesidad de la secularización era motivo de debate. Con el paso del tiempo el otrora monopolio de la fe ejercido por la Iglesia Católica comenzaba a temblar con los procesos de modernización que atravesaba el país lo cual se vio plasmado en una serie de cambios demográficos de Colombia. Al respecto Cely menciona sobre los procesos de urbanización como uno de los motivos de cambio:

La explosión demográfica y la urbanización acelerada del país permitieron el debilitamiento de los mecanismos de control social que mantenía la Iglesia Católica sobre la población. Por ejemplo, las migraciones masivas de campesinos a las ciudades debilitaron los sistemas comunitarios tradicionales, como la vecindad y el compadrazgo, y agravaron la crisis de las vocaciones sacerdotales y religiosas. (2013, pág. 60)

La Iglesia Católica estaba perdiendo las bases de algunos de sus creyentes más importantes debido al alejamiento de estos, añadiendo que de modo progresivo otras corrientes del cristianismo (como el protestantismo) empezaron a abrirse un nicho entre los creyentes, logrando amasar con el tiempo un número significativo de adeptos, algo que fue mal visto en un inicio por los católicos y muchas veces fue objeto de prejuicio y hasta persecución por parte

³⁴ El más notorio sería su participación en la etapa de la Violencia, dónde claramente la Iglesia ejerció una influencia determinante sobre los creyentes y muchas veces convirtiéndose en un actor relevante en este conflicto.

de estos. La entrada de nuevas religiones y los cambios que experimentaba la sociedad por la modernización dejaban a la vista la necesidad de modificar la cuestión religiosa en términos políticos y sociales. Es por tal motivo que en la Constitución de 1991 se produciría el cambio más significativo en cuanto a al aspecto religioso y político de Colombia, puesto a que en esta se señala que se garantiza el derecho a que cada individuo u/o grupo adopte la religión de su gusto y se garantiza a través la libertad de culto, la libertad de profesar y difundir cualquier religión (Const. 1991. art. 19).

El garantizar el derecho a la libre práctica de religiones fue un claro cambio de actitud frente a la posición previamente asumida en la Constitución de 1886 sobre el aspecto religioso y al peso institucional que otrora ocupaba la Iglesia Católica. En términos generales esto significó que finalmente otras religiones aparte al tradicional catolicismo y a las otras corrientes cristianas activas tendrían finalmente la oportunidad de integrarse de manera efectiva a la sociedad en igualdad de condiciones en relación al libre ejercicio religioso sin temor al rechazo. Esto no implica necesariamente que la Iglesia Católica en el país haya perdido toda su relevancia o prescindido de toda su congregación puesto a que en la actualidad sigue existiendo una notoria adherencia a esta religión³⁵.

En este sentido la situación que atraviesa Colombia en el panorama religioso actualidad puede ser comprendida bajo la perspectiva definida por Cely, donde transcurre una ‘Recomposición religiosa’³⁶ del aspecto y escenario religioso se caracteriza por una notoria serie de cambios manifestados en un proceso de ‘mutación’ en la cual el catolicismo se ha debilitado progresivamente como ‘Gran Religión’ del país y se da paso a una renovación de la identidad religiosa a través de diferentes corrientes cristianas y otras religiones (pág. 7, 2004). Otros factores a tener en cuenta pueden comprenderse en torno a la reivindicación de la libertad de identidad y expresión, la capacidad de difundir las religiones a través de medios de comunicación, el aumento del liderazgo religioso en el país y la reivindicación de las culturas Afro e Indígena (Bidegaín, 2005, págs. 21 - 22).

³⁵ Aunque en el número de católicos se ha reducido considerablemente con los años, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de católicos en el mundo, siendo el séptimo país con mayor población católica del mundo estima en alrededor de 45,7 millones de fieles.

³⁶ Esta implica que el catolicismo continúa haciendo una fuerte presencia en el país, pero el arraigo a esta institución se ha ido perdiendo por motivos diferentes y se asume más por tradición o por hábito. A esto hay que añadir el choque con aspectos varios característicos de la modernidad tales como el individuo, el Estado, la identidad, la espiritualidad etc. Este cambio no implica la desaparición per se del aspecto religioso

Es en este proceso de cambio de paradigma religioso es donde también se produce la introducción del islam en Colombia como alternativa religiosa y se da en un contexto donde el discurso hegemónico-identitario nacional empieza a desmoronarse y el establecimiento de un escenario de tolerancia religiosa se empieza a consolidar en el país (García, pág. 61), aunque a esto se podría añadir el obstáculo de la percepción negativa en torno al islam.

1.3.2. La llegada del islam a Colombia: Las comunidades del Atlántico y del Valle del Cauca

El caso de Colombia y sus primeros contactos con el islam comparte los antecedentes que se produjeron en el continente. Aunque se dio la llegada de esclavos moriscos y esclavos africanos, no hay certeza sobre si existieron prácticas generalizadas del criptoislam o similares debido a su limitada presencia. Sería entonces a través de las diferentes oleadas migratorias producto del ambiente de inestabilidad del Medio Oriente las que permitirían la llegada plena del islam a Colombia. La migración permitió el establecimiento y consolidación de diferentes comunidades que en diferentes circunstancias se dispersaron a través de todo el país. Un elemento que vale la pena resaltar es que, aunque las diferentes congregaciones conformadas poseen una serie de elementos en común, cuentan con sus características y procesos propios. Esto lleva a considerar que en Colombia no existe un bloque hegemónico que represente la totalidad del Islam presente en el país³⁷, sino que se trata de las diferentes comunidades que se configuran en sus propias dinámicas.

La entrada de musulmanes a Colombia se produce a través de las costas debido a que gran mayoría de los migrantes llega por barco (algunos llegan sin una certeza de su destino) y se establece en zonas adyacentes del atlántico de Colombia. Tal como menciona Martínez Albarracín ‘la inmigración levantina ha posibilitado la configuración de unas minorías musulmanas a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe. ‘Colombia no es la excepción, porque congrega a las minorías musulmanas de la Isla de San Andrés, Maicao, Guajira’ pág. 358, 2018). Aunque hubo también asentamientos en lugares como Barranquilla o la Ciénaga del Magdalena, es en estos dos sitios clave donde surgen las primeras comunidades grandes.

³⁷ Al respecto Castellanos (2010) se refiere de forma precavida a un ‘islam colombiano’, no tanto refiriéndose a un nuevo tipo de islam surgido en Colombia sino refiriéndose a particularidades y dinámicas propias de Colombia y sus comunidades conformadas.

El caso de San Andrés es interesante, aunque limitado por el tamaño de la comunidad. Su conformación se dio debido a la llegada de libaneses que se establecen como prolíficos comerciantes en la zona³⁸, sin embargo, quedan reducidos por la falta de proselitismo local, limitando la población y dejando un espacio un tanto limitado a los conversos. En 1997 consolidan la formación de la Confesión Centro Islámico de San Andrés.

Notoriamente en este caso es la comunidad de Maicao la que más destaca debido a que logró consolidar una de las comunidades más importantes y numerosas del país. Principalmente se encontró conformada por libaneses provenientes del valle de Bekka que migraron debido a la situación de guerra producida en el país, en su mayoría eran suniitas (otra pequeña parte era chiita, cristiana y drusa) y se establecieron en esta región, la cual atravesaba un complejo momento debido a la bonanza económica producto de actividades ilegales que se daba en el momento³⁹ y debido a la evidente falta de presencia (y consiguiente descontrol) de parte del Estado.

Por un lado, esto significó un riesgo para los migrantes, ya que fueron identificados como criminales o eran considerados presas fáciles de los criminales locales en cuanto a robos y extorsiones (Castellanos, pág. 54). Por otra parte, en este panorama esto significaría una oportunidad para algunos de los inmigrantes para dedicarse al comercio de contrabando y esto les permitiría adquirir bastante riqueza para establecerse, integrarse en la sociedad y traer a sus parientes a Colombia. Aunque varios libaneses establecidos en Maicao decidieron aclimatarse a las costumbres locales⁴⁰, muchos otros decidieron preservarlas y darles fuerza en comunidad. Uno de los primeros pasos para consolidar la comunidad local fue en 1979 con la creación de la Asociación Benéfica Islámica de Maicao y posteriormente con la fundación del Colegio Colombo-Árabe *Dar el Arkam*⁴¹ en 1987, creado especialmente con la intención de darle una educación musulmana y enseñanza de la cultura e idioma árabe a los niños musulmanes y otros habitantes locales.

La consolidación de la comunidad musulmana de Maicao trajo consigo el reto de conseguir un sitio propicio para la realización de la oración comunitaria, ya que en un inicio se adaptaban

³⁸ De acá la creación del término 'San Andresito' para los comercios en Colombia

³⁹ Narcotráfico, paramilitarismo, comercio ilegal etc.

⁴⁰ Entiéndase cambiarse de nombre, cambiar de religión, casarse con colombianas etc.

⁴¹ Fue el primer sitio dónde el Profeta Muhammad predicó por primera vez.

lugares como salones o pisos para efectuar dichas reuniones. Con el tiempo se hizo necesario el conseguir un espacio más adecuado (la cantidad de musulmanes en dicho momento era de aproximadamente de 6000) y así fue como en 1997 a través de la reunión de fondos entre los locales, sin apoyo de organizaciones del mundo islámico⁴², se logra consolidar la construcción de la Mezquita *Omar Ibn al Khattab*⁴³ de Maicao, la cual fue en su momento una de las más grandes de Latinoamérica⁴⁴ y colocó en el mapa como un referente a la comunidad musulmana de Maicao (Castellanos, pág. 104). En 1996 se concretaría la formación del Centro Islámico de Maicao-Colombia.

Otro foco donde el islam encontró nicho que vale la pena mencionar fue el Pacífico, más específicamente en Buenaventura. Este caso resulta llamativo debido a que la comunidad conformada en esta zona es principalmente seguidora de la rama chiita y está conformada esencialmente por afrodescendientes. Esto trae a la vista en este caso particular la importancia del elemento religioso unido con la identidad (racial en este caso) de sus seguidores. Una parte esencial para comprender a esta comunidad de musulmanes es el elemento ‘Afro’ y como este se encuentra ligado a la noción de la pérdida de la identidad africana original causada por la esclavitud y colonización, y es en el islam donde se encuentra un soporte o retorno a las raíces de la removida identidad africana original. Castellanos al respecto afirma:

Para la comunidad musulmana África es una fuente de ideas, sentimientos, especulaciones e idealizaciones. Por un lado, es el referente más básico de la identidad afrocolombiana, pero además es el mayor recurso para justificarse como musulmanes sin aparecer como adoptando una cultura y religión foráneas, lejanas de las realidades y tradiciones del Pacífico colombiano. Desde la perspectiva de los miembros de la comunidad, África poseería una historia islámica que se remonta a los primeros tiempos del surgimiento del islam, e incluso antes de eso habría jugado un papel importante en la conformación e implementación de las religiones monoteístas. (2014, Pág. 70)

Curiosamente en el caso específico de esta comunidad no se encuentra ligado con las migraciones de Oriente (como en la gran mayoría de casos) sino con el movimiento Afro-estadounidense de la Nación del Islam⁴⁵ fundado por Wallace Fard Muhamad (1930) en el cual

⁴² Como había ocurrido en otros países de Latinoamérica como Argentina o Venezuela

⁴³ Llamada así por el Segundo Califa *Rashidun*.

⁴⁴ La tercera más grande por detrás de Brasil y Argentina.

⁴⁵ En su traducción original conocido como *Nation of Islam* o NOI en sus siglas.

se utilizaba la narrativa de que todos los afroamericanos eran originalmente musulmanes antes de ser esclavizados y debían retomar a sus identidades originales. Destaca en este caso el ensalzamiento la figura de Malcolm X, como uno de los líderes Afro más representativos que encarnó la lucha por los derechos de los negros y a la percibido una figura respetada desde la perspectiva del islam. Es en este contexto de desarraigo y búsqueda de retorno a la tradición en el que florece la comunidad musulmana de Buenaventura entre los años Sesentas y Ochentas gracias a la acción de Esteban Meléndez (con sus acercamientos a Estados Unidos y sus comunidades negras) y en 1974 se consolida la Comunidad Islámica de Colombia, y fue la primera comunidad formada en Colombia con su propia personería jurídica.

Esta perspectiva llevó a que en un inicio esta comunidad estuviese más enfocada en la cuestión racial que en la cuestión religiosa y sería hasta la década de los ochentas con la salida de Esteban Meléndez y con la llegada de Ahmad⁴⁶ quien les enseñaría a acercarse de manera propicia al islam sunní⁴⁷ y su prácticas más características (Murillo Potes, 2011, pág. 31). Posterior a este acercamiento, la comunidad atravesó diferentes momentos de incertidumbre causados principalmente debido al distanciamiento con el movimiento de la Nación del Islam y a que su paso por la corriente sunní no sería de adhesión definitiva sino transitoria. El curso que finalmente se optó por parte de la comunidad fue unirse a la corriente chiita gracias a los contactos realizados por la comunidad con la embajada de Irán. En 1996 se constituirían la actual Fundación Islámica *Kauzar*⁴⁸.

Cabe mencionar que esta es apenas una parte de la comunidad no y representa el grueso de toda la comunidad musulmana presente en esta zona del país. En la ciudad de Cali también hay un notorio grupo de musulmanes suníes que suele reunirse con los chiíes para rezar y convivir. Con la creación de la Mezquita *An-Noor*⁴⁹ (fundada en el 2006 y consolidada en 2013 con la creación Confesión Islámica *An Nur* de Cali), se convierte en una mezquita que representa el ideal de una mezquita árabe y en ella logra congregar tanto a conversos como a otros musulmanes mucho más veteranos en la práctica, oraciones y demás dinámicas presentes en esta comunidad (Tello, 2013, pág. 19.).

⁴⁶ Señalado como un hermano de la comunidad que había visitado en otros sitios de Sur América y se integró de forma posterior a la comunidad del Valle.

⁴⁷ Es decir, a adoptar las prácticas esenciales del islam de manera adecuada tal como la oración, la ablución, la lectura del Corán, el uso del velo para las mujeres etc.

⁴⁸ Significa Río de abundancia

⁴⁹ Significa La Luz.

1.3.3. La comunidad conformada en Bogotá: consolidación, fragmentación, y los sitios de reunión.

El caso de Bogotá no es indiferente a las dinámicas migratorias que se presentaron en otras zonas del país. Al tratarse de la capital del país esta representó un inicio un destino de interés para los migrantes al tratarse de un sitio privilegiado al ser uno de los lugares más importantes de Colombia. La llegada y establecimiento de los musulmanes a Bogotá fue un proceso contemporáneo a las otras migraciones producidas en otros sitios del país, compartiendo algunos elementos en común pero también marcando sus propios ritmos y dinámicas. El aumento progresivo de inmigrantes significaría en términos posteriores el establecimiento de una comunidad que aumentaría su tamaño al integrar a los conversos permitiendo que la comunidad Bogotá con el tiempo se fuese consolidado como una de las más importantes del país.

En el caso concreto de la comunidad musulmana mantiene como una de sus características principales la notoria diversidad existente entre las comunidades que se han conformado en la ciudad. Tanto los chiitas como los suniitas que llegaron han establecido en la ciudad sus propios espacios y cada una de las corrientes ha logrado consolidar sus propios sitios de reunión, estudio y más importante aún, sus lugares de oración, permitiendo que se produzca de forma efectiva la convivencia e interacción entre extranjeros y conversos locales en torno a las prácticas del islam. Como se ha mencionado previamente la comunidad presente en Bogotá no puede ser entendida como una unidad o un elemento homogéneo, puesto a que es todo lo contrario, su esencia yace en las diferentes posturas y perspectivas que se han ido consolidando en torno a la comunidad musulmana.

Los primeros cimientos de la conformación de la comunidad musulmana en Bogotá tienen sus orígenes remotos a finales del siglo XIX, con el establecimiento de comercios cercanos a la Plaza de Bolívar por parte de migrantes provenientes del Levante dedicados principalmente a la venta de materiales como telas, venta de ropas o vajillas y otro tipo de artilugios. Aunque buena parte de estos negocios desaparecerían con el tiempo, éxito inicial de estos comercios permitió que los inmigrantes se establecieran en el país y les permitiría conformar sus propias empresas y familias, sin embargo, sería el desarraigo cultural y social de sus naciones de origen aquello que les alejaría de sus tradiciones y esto se convertiría en un principal obstáculo para

este primer momento de surgimiento y propagación del islam en la ciudad. Quienes llegaban y querían mantener vivas sus prácticas religiosas las relegaban a un ámbito totalmente privado, sin embargo, el distanciamiento con las comunidades y la pérdida de elementos como el idioma (especialmente del árabe *fusha* o *fosha*)⁵⁰ fue contribuyendo a que se diluyera la tradición. Hay que tener en cuenta que este proceso de dilución hace parte de la aclimatación a la cultura, costumbres, religión e idioma local y este fue vital para que muchos de los recién llegados se pudiesen integrar a la sociedad de forma efectiva y en el caso de los descendientes de estos inmigrantes esto sería aún más notorio; pues estos crecerían en un contexto donde el islam sería un elemento ajeno a sus cotidianidades y por tanto sería difícil lograr una adhesión con este.

Otros factores que deben ser tenidos en cuenta yacen en la misma condición socioeconómica de los migrantes. Por un lado, muchos de los que llegaban a Bogotá no eran precisamente académicos o especialistas en el islam y su enseñanza. La mayoría eran provenientes de zonas rurales y su nivel de educación no era alto y no daba para la enseñanza o proselitismo amplio y adecuado del islam (Ávila, 2013, pág. 26). Pese a lograr una estabilidad económica para establecerse en la ciudad, factores como de la dispersión de la comunidad unida a la falta de recursos dificultaban tanto el acceso a un sitio propicio para la oración comunitaria, como el acceso a material relativo a la enseñanza y lectura adecuada del islam. Se podría afirmar que aparte de obstáculos para establecerse y la escasez de recursos materiales, las condiciones sociales, de los migrantes, de Bogotá y el país en general, en este primer momento no eran necesariamente las más propicias para abrir un espacio para una religión como el islam. A esto se podría añadir que seguramente tampoco existía la intención fija por parte de los individuos recién llegados de hacer proselitismo pleno del islam en Bogotá de forma efectiva, precisamente por tratarse de inmigrantes que tenían como meta prioridad el adaptarse y establecerse de forma segura pese a la necesidad de realizar la *Dawa*.

El antecedente más relevante y significativo en términos de conformación de la comunidad musulmana en el caso de Bogotá se encontraría más tarde en la década de los Setentas con las migraciones de libaneses y palestinos producto de la Guerra Civil del Líbano. El movimiento migratorio también se produjo también de otras zonas adyacentes del Levante como Siria y Jordania o de países de cultura cercana a la árabe como Argelia o Egipto. Este constante flujo

⁵⁰ El Corán fue escrito en la lengua árabe en la denominada vertiente clásica o culta. Tiene sus diferencias notables con el árabe estándar o actual.

de inmigrantes, que generalmente se trasladaban con sus familias completas, con parte de ellas o procuraban traerles de forma posterior y una relativa facilidad para lograr contactar con otros musulmanes migrantes, permitió en ese momento que se dieran unas condiciones mucho más propicias para el islam y se pudo empezar a abonar el terreno para el florecimiento de una comunidad musulmana. Al existir una verdadera cohesión y una cercanía efectiva con otros musulmanes surgió una necesidad más evidente de efectuar las prácticas del islam saliendo de lo privado y entrando a una dinámica mucho más grupal y pública. Esto lleva a que las comunidades recién llegadas empiecen a buscar medios y formas para lograr organizarse en el contexto que ofrecía la ciudad de Bogotá.

Este momento de organización del islam en la ciudad de Bogotá coincide con un contexto internacional donde se da el reimpulso y revitalización del islam como una religión capaz de generar una identidad, un retorno a la moral, valores e incluso una alternativa en el espectro político, económico y social frente a la insatisfacción generada por la dinámica de la Guerra Fría⁵¹. Esto va de la mano con los acontecimientos acaecidos en 1979 con el triunfo de la Revolución Iraní⁵² liderada por el Ayatola Jomeini y la invasión de la Unión Soviética a Afganistán⁵³ (Castellanos, 2010).

El interés por fortalecer la flama del islam en la ciudad llevó a que en un primer momento se realizarán las oraciones grupales en lugares pequeños en un inicio, generalmente alguien de la comunidad prestaba su hogar y la efectuaban en dicho sitio. Posteriormente con el aumento progresivo del tamaño de la congregación de musulmanes se llegaría a la necesidad de buscar un sitio más grande y apropiado para realización de la oración comunitaria. Se consiguió un piso ubicado en la carrera 9 con calle 11 con este objetivo, lo cual fue beneficioso para varios miembros de la comunidad ya que la gran mayoría de musulmanes residían o trabajan cerca de este sitio y este les proporcionaba cercanía para congregarse.

⁵¹ Es decir, a la dinámica de choque entre capitalismo y comunismo. En varios países del mundo de mayorías islámicas se presentó la disputa sobre qué camino se debía tomar y como se adaptaba este a las creencias islámicas, llegando incluso a plantearse el islam como una tercera vía frente al comunismo, colonialismo y capitalismo que se imponían en el momento.

⁵² Producto de la inconformidad con el gobierno del *Shah*, el descontento social y la fuerza de la movilización social amasada por la amplia influencia del clero Chiita.

⁵³ Iniciada por las luchas entre el régimen socialista de Afganistán y los revolucionarios. Añadiendo la posterior intervención militar soviética que concluiría en una campaña militar con altos costes de vida y resultados militares escasos. En la actualidad el conflicto no ha cesado y ha ido mutando. Su prolongación se ha dado por las luchas internas por el poder y por la presencia de grupos como El Estado Islámico o *Al Qaeda*.

Se procuró mantener un perfil bajo con las prácticas para no llamar la atención; cosa que limitó el alcance inicial del islam a los practicantes de tradición o más experimentados y este primer momento, aunque los hubo, los casos de conversión fueron relativamente bajos en esta época. En 1979 se concreta la creación de la Asociación Benéfica Islámica de Bogotá, que en un inicio era esencialmente administrada por extranjeros y planteada como una forma de para ayudar a otros extranjeros, especialmente porque varios de estos buscaban traer a sus familias completas al país ayudándoles para que también se establecieran con un empleo u oportunidad en sus propios negocios (Ávila, 2013, págs. 30 -31).

El crecimiento de la comunidad musulmana se continuó desarrollando en las décadas de los Ochentas y Noventas. Musulmanes provenientes de otros países que van más allá de la órbita árabe y de Oriente empiezan a establecerse en la ciudad y el número de conversos también aumenta de forma leve (se trataba de casos individuales muy concretos) en este periodo y la práctica del Islam se hace mucho más abierta al público, sin embargo, el crecimiento de la comunidad se hace notoriamente heterogéneo en este periodo y es en este punto donde las diferencias entre los creyentes se empiezan a tomar relevancia y se hacen mucho más latentes y a marcar la pauta. Se puede señalar que es en este periodo que se da inicio a un proceso de segmentación profunda en el seno de la comunidad. Se suele señalar como uno de los motivos principales en la fuerte entrada de la corriente chiita ampliamente patrocinada y financiada a través de la Embajada de Irán, la cual lograría hacerse de varios adeptos en la ciudad, sin embargo, las propuestas traídas por el chiismo empezarán a calar en algunos creyentes de forma negativa debido a que la gran mayoría eran pertenecientes a la corriente sunní y percibían esta entrada como una distorsión de la tradición a las prácticas que se buscan a través del ‘islam original’ (Ávila, 2013, pág. 31).

Aunque podría cometerse el error de reducir la cuestión a un típico choque entre las dos corrientes principales del islam, no todo este asunto de división de la comunidad se debe quedar en un planteamiento limitado a quienes eran afines a la corriente chiita o quienes eran de la sunní. La fragmentación de la comunidad que experimenta la comunidad se da a partir de diferentes factores donde se suman diferentes cuestiones. Uno de los principales factores se trata del choque entre concepciones diferentes sobre el islam donde factores como las

nacionalidades, la formación en el islam⁵⁴, la entrada de nuevas corrientes minoritarias (Sufismo y Salafismo), el financiamiento proveniente de instituciones y países extranjeros (cada uno con sus propios intereses e ideologías en relación al islam), la promoción descuidada del islam por parte de algunos miembros de la comunidad, las diferencias que podían surgir a la hora de practicar los ritos o en casos más pronunciados: las disputas sobre en torno a atribuciones erróneas sobre el liderazgo de la comunidad de la ciudad⁵⁵ y las discrepancias entre los musulmanes que poseían una tradición más larga en su religión frente a sus ‘hermanos menores’ (los musulmanes conversos) se convierten en factores decisivos y empiezan a marcar los rumbos que la comunidad empezaría a asumir en un futuro para organizarse y tomar sus respectivos caminos.

A partir de finales de la década de los Noventa hasta la actualidad se empiezan a conformar nuevos espacios de oración y estudio relativos al islam obedeciendo a los intereses y visiones que tenga cada una de las congregaciones sobre el rumbo de su práctica y sus objetivos en la ciudad. En esencia se puede afirmar que los objetivos de las congregaciones son bastante similares entre sí ya que todos comparten el objetivo común de hacer la difusión del islam, la práctica adecuada de este y seguir las enseñanzas del Corán para aplicarlas en la cotidianidad. La diferencia clave en este aspecto estaría presente tanto en el fondo como en la forma en la que se dan las interpretaciones sobre el islam y la manera en que cada congregación busca lograr sus respectivos objetivos.

Resulta importante mencionar que pese a haber logrado establecer la Mezquita del Centro, otros espacios serían considerados para el desarrollo de actividades relacionadas al islam, planteadas según las necesidades de la comunidad. El concretar un espacio para la oración era un paso inicial, sin embargo, quedaba en cuestión el espacio para el desarrollo de estudios sobre el tema religioso y con esta idea surge el Centro Cultural Islámico (1999), su enfoque no era académico sino interactivo y buscaba acercar el islam a un público no musulmán, sin embargo,

⁵⁴ En el caso de los más estudiados. Hay que anotar que el sitio de formación muchas veces será un indicador de las tendencias asumidas. No es lo mismo prepararse en las escuelas de Marruecos que en las de Turquía, Egipto, Irán o Arabia Saudita. En cada país se establecen diferentes escuelas y corrientes, algunas de estas son políticamente afines al país donde se encuentren establecidas, el ejemplo más evidente es el caso de Irán y su constante interés en expandir el alcance del chiismo, aunque en casos como el de Arabia Saudita se extienden a ideologías como el wahabismo y el salafismo.

⁵⁵ Vale la pena mencionar que el islam no cuenta con una jerarquía religiosa similar a la del cristianismo. Por ende, no existe un individuo que sea el absoluto representante y ni una institución específica que represente a los musulmanes a nivel nacional o local.

la iniciativa causo inconformidades y no sería aceptada por todo el grueso de la comunidad. Posteriormente irían surgiendo otras mezquitas como Estambul y Al-reza⁵⁶ (2007), donde se abrirían espacios para el estudio del islam y se crearían posteriormente *Al Qurtubi* y *Ahlul Bayt* (2010 – 2011) y estos ya serían planteados totalmente como centros plenamente dedicados al estudio relativos al islam y otras cuestiones sobre la difusión de conocimiento sobre el islam. La mezquita *Abu Bakr Al Saddiq* (2013) es construida y también incorpora un sitio dedicado al estudio. Las actividades llevadas en estos lugares tienden a no ser muy diferentes entre sí y en los centros de estudio también existe espacio para la oración comunitaria y celebración de las diferentes festividades.

Cada uno de estos sitios contiene sus propias particularidades, formas de distribuir el espacio, sus propias actividades, sus propias ideologías y dinámicas sociales organizadas. Generalmente hay comunidades acentuadas, aunque están lejos de ser totalmente inertes, puesto a que muchas veces cada individuo elige asistir a la mezquita o congregación de su preferencia o que a la que más se le facilite, puesto a que lo importante es efectuar la oración, estudiar y celebrar las festividades en comunidad y pese a las diferencias que puedan existir entre musulmanes el ambiente de la comunidad generalmente ha sido positivo (muchas veces logrando reunir tanto a sunníes y chiitas) y no se ha prestado para inconvenientes mayores. Una excepción en esto es el caso de la Mezquita Estambul donde existe una posición muy marcada sobre la corriente sunní y su relevancia frente a las demás corrientes.

La constante apertura de espacios religiosos designados al islam son una clara muestra del creciente ritmo de la comunidad musulmana presente en la ciudad que, pese a ser una de las comunidades más numerosas del país, todavía no ha sido posible establecer con precisión la cantidad exacta de musulmanes presentes en Bogotá aunque esta premisa es prácticamente aplicable a otras grandes comunidades del país⁵⁷. Se estiman diferentes cifras, aunque generalmente se reconoce que en Bogotá hay por lo menos unos 1000 o más musulmanes de los cuales la mitad son conversos en la actualidad (Hurtado, 2012) y a esto se suma que en la ciudad hay musulmanes asentados de primera y segunda generación provenientes de familias de ascendencia tanto extranjera como conversa.

⁵⁶ Primera mezquita chiita de Bogotá

⁵⁷ Este aspecto es notorio principalmente por la falta de un censo donde se recolecte datos e información del espectro religioso de Colombia.

Otra dificultad notoria para determinar con precisión la cantidad de musulmanes presentes en la ciudad radica en que es común que algunos casos algunos miembros de la comunidad descalifiquen a otros por sus creencias o las corrientes que estos siguen bajo la premisa de que prácticas las prácticas que estos siguen no son adecuadas o simplemente no pueden ser consideradas como propiamente islam, implicando que no son musulmanes. Consecuentemente existen casos reducidos de miembros de la comunidad que prefieren no ser partícipes de actividades comunitarias o que simplemente prefieren congregarse en grupos más reducidos (a veces limitados al núcleo familiar o incluso individual) debido a que no se consideran a gusto con las mezquitas y los mensajes o interpretaciones que se dan en torno al islam, clasificándolas de no ser propiamente islam lo que se predica en dichos lugares (Ávila, 2013, pág. 49) lo cual deja abierta la cuestión sobre la cantidad minoritaria de musulmanes que prefiere no adherirse a una comunidad en específico.

El clima de la comunidad ha variado bastante desde su consolidación hasta la actualidad. Pese a los diferentes episodios de discusión y fragmentación que se han presentado en la comunidad resulta difícil hablar de una ‘ruptura definitiva’ o una separación total de la comunidad, puesto a que en la actualidad si bien sigue habiendo distancias entre las diferentes comunidades lo cierto es que el entorno ha ido cambiado y existe un ambiente considerablemente positivo entre sus miembros. Generalmente no se producen tantas discusiones como previamente llegaron a ocurrir y en varias ocasiones han mostrado la capacidad de abrirse espacios para la celebración de las diferentes festividades, de tomar cursos o espacios para fomentar la tolerancia y el entendimiento o dar pie a diferentes iniciativas. Esto no implica que la comunidad en su totalidad este necesariamente más unida y se hayan superado todas las discrepancias que en el pasado separaron a la comunidad e implica esencialmente la creación de pequeños nichos comunitarios que se encuentran mucho más cohesionados.

Otro elemento que se debe resaltar es el interés por promocionar el islam en diferentes escenarios que vayan más allá de los sitios de congregación y permitan que el islam sea mucho más visible tanto en redes sociales, como en el espacio público. Un ejemplo reciente notorio de esto puede encontrarse en la reciente celebración del Foro ‘*Los Musulmanes en Colombia y su Relación con el Mundo Islámico*’⁵⁸ en el 2018, efectuado en el Capitolio Nacional en el Congreso de la República donde fueron invitados líderes musulmanes y miembros de la

⁵⁸ Fue impulsado por *Assalam* de Colombia y la Casa Cultural Islámica *Ahlul Bayt*

comunidad de diferentes zonas del país y de diferentes corrientes para que cada uno de los ponentes tuviera la oportunidad de relatar sus experiencias en torno al Islam en Colombia, la experiencia musulmana y el papel del Islam en la sociedad.

A continuación, en la presente tabla se presentarán los sitios más destacados en donde se producen prácticas relativas islam y sus comunidades en Bogotá⁵⁹:

<p>- Centro Cultural Islámico: Ubicado en - Cra. Ca 5 Vereda La Balsa</p>	<p>(No se identifica con ninguna corriente en particular). Fue fundado por el Imán Julián Zapata junto a Fanny Ochoa en 1993 y consolidado en 1999. Su apuesta propone la creación de un espacio en la ciudad para el islam planteado de forma diferente a una mezquita. Su principal objetivo se da en torno a la creación de un sitio donde se dé la difusión del conocimiento sobre temáticas relativas al islam comprendido como civilización a través de la historia, la pintura, el arte, la música etc. tratando de apartarse de la línea ideológica que tradicionalmente han manejado mezquitas y centros de estudios. Castellanos señala que esta iniciativa fue bien recibida por los musulmanes colombianos conversos pero la propuesta fue mal recibida por parte de los extranjeros (pág. 136, 2010). Su sede ha cambiado en varias ocasiones y actualmente se ha trasladado de Bogotá a Chía. Por parte de los dueños se ha creado el Instituto <i>Halal</i> Iberoamericano, dedicado a la certificación y asesoramiento adecuado de productos <i>Halal</i> aptos para el consumo y servicio adecuado para musulmanes a nivel de Colombia y Latinoamérica⁶⁰.</p>
<p>- Mezquita Abu Bakr Al Saddiq⁶¹ Ubicada en -</p>	<p>(Sunnita): Construida en 2013. Es la Mezquita que en términos arquitectónicos reúnen elementos característicos del islam⁶² (Novoa, 2014, pág. 3) por ejemplo, elementos distintivos como el minarete, la cúpula, el mimbar, la decoración. la configuración espacial etc. Es el sitio de congregación sunní más importante de la ciudad. Es donde se</p>

⁵⁹ Existen otros lugares de reunión, pero sus congregaciones son mucho más pequeñas y no son tan visibles al público.

⁶⁰ Productos tales como cosméticos, alimentos, servicios de turismo, logística, salud etc.

⁶¹ Fue el suegro y heredero del Profeta. Fue el primer Califa de del califato *Rashidun* (Perfecto o recto)

⁶² Es necesario mencionar que tal estilo arquitectónico no es un estándar y cada región del mundo tiene sus propias características arquitectónicas plasmadas en las mezquitas.

Cra. 49a #80 54	produce mayor cantidad de congregación de extranjeros, aunque la cantidad presente de conversos presentes es considerable. Se realizan cursos relativos al islam como enseñanza de árabe. Es la ‘heredera’ de parte de la comunidad conformada en el Centro de la ciudad. En la actualidad también es referida como la Mezquita Central de Bogotá. Se encuentra dirigida por Ahmad Tayel, (de nacionalidad sirio-colombiana) y uno de los líderes musulmanes más veteranos y reconocidos tanto de la ciudad como del país.
- Centro de Estudios Al Qurtubi ⁶³ : Ubicado en - Cl. 60 #45-34	(Sunnita): Fundado en 2010. Como indica su nombre, es un centro de estudios donde aparte de realizar la <i>jumaa</i> , se dictan cursos varios sobre el islam aunque el principal que se ofrece trata sobre cuestiones tales como <i>Faqih</i> , Historia del Islam en Occidente, <i>Sirah</i> ⁶⁴ , <i>Tafsir</i> ⁶⁵ , <i>Aqida</i> ⁶⁶ . Entre otros también se efectúa observación de ciclos lunares, <i>Itikaf</i> ⁶⁷ y se provee de servicios como conferencias sobre temáticas varias del islam y acceso a alimentos <i>halal</i> . Cuentan con alianzas con el <i>Imam Ghazali Institute</i> de Estados Unidos para la importación de sus cursos.
- Casa Cultural Islámica Ahlul Bayt ⁶⁸ : Ubicada en - Calle 59 # 38-42	(Chiita): Fundada en 2011. Cuenta con la presencia de la escuela <i>Yafar Al Sadiq</i> . Destaca por congregar a una buena parte de la comunidad Chiita presente en la ciudad, aunque no hay problemas con permitir la asistencia de sunitas. Son afines con la escuela Yafari Duodecimana y es claro el contacto presente con Irán. Existe espacio para la oración comunitaria, se ofrece acceso a servicios varios como enseñanza de árabe, persa, acceso a alimentos <i>halal</i> . Disponen de una biblioteca para consulta de documentos en árabe y persa. En su momento se planteó convertirse en una mezquita con su propio minarete. En el 2011 lograron su reconocimiento como Confesión Islámica reconocida en Colombia.

⁶³ Fue un reconocido Imán e intelectual del Califato de Córdoba. Destacó por sus conocimientos en jurisprudencia islámica (*faqih*), su obra más relevante sería La Compilación General de la Leyes del Corán

⁶⁴ Estudios sobre la vida y acciones del profeta Muhammad

⁶⁵ Interpretación del Corán

⁶⁶ Definida como la ciencia que estudia el Imán.

⁶⁷ Estadaía en la mezquita por unos días. Es un ejercicio de connotación religiosa que implica na serie de condiciones por parte del hospedado.

⁶⁸ Gente de la Casa – la Familia del Profeta.

<p>- Centro Islámico de Colombia-Mezquita Estambul: - Cl. 45 #1481</p>	<p>(Sunnita) Creada en 2007 por Carlos Sánchez. Previamente se congregaban en la Cra. 9. Cll 13. Pese a su cercanía espacial no guarda relación con la adyacente Embajada de Palestina. Es una casa del sector adaptada como una mezquita y fue adquirida gracias a la donación de un turco. Hay sitio para la <i>juma</i> y se dictan cursos sobre el islam e idiomas. Marca una separación fuerte en relación a otras comunidades, optando principalmente por mantenerse fuertes exclusivamente en la corriente Sunní y evitando en todo caso desviarse de la tradición. No tiene apoyo de ninguna fundación exterior.</p>
<p>- Mezquita Al-Reza: Ubicada en - 61 C - 08, Cra. 28</p>	<p>(Chiita) Fundada a finales 2007. Surge como parte de la necesidad de la comunidad chiita de tener un sitio de oración adecuado para la comunidad. Se encuentra a cargo de la Junta de fundadores de la Mezquita al-Reza. Se adapta una casa como lugar de congregación. En este espacio aparte de las oraciones también se celebraciones afines a Irán. Son afines a la escuela Chiita Yafari Duodecimana. Uno de sus miembros más celebres es el periodista Juventino Muhammad Sadiq.</p>
<p>- Mezquita del Centro: Previamente ubicada en - Cra. 9. Cll 11</p>	<p>(Sunnita) Aunque se trataba de un piso simple en el edificio, fue el primer sitio planteado y adaptado para la reunión de la congregación de la ciudad. En su momento fue el principal sitio de oración disponible en la ciudad, logrando reunir a toda clase de creyentes, sin importar la proveniencia o corrientes que estos tuviesen. En la actualidad la Mezquita del Centro ha dejado de existir debido a la creación de otros espacios en la ciudad y el movimiento de una buena parte de la congregación hacia la Mezquita <i>Abu Bakr Al Saddiq</i>, que en cierto modo concretó el proyecto de crear una mezquita según los estándares tradicionales del islam.</p>

1.4. Sobre la conversión al islam en la comunidad de Bogotá: La resignificación de la religión, la identidad musulmana y el papel de la comunidad.

Tal vez uno de los aspectos más llamativos e importantes sobre la comunidad musulmana de Bogotá es la considerable cantidad de conversos que ha logrado captar desde su consolidación

hasta la actualidad. Como se ha mencionado previamente en un inicio el islam en Bogotá era una religión que cuya práctica era esencialmente relegada a los extranjeros que se iban asentando progresivamente en la ciudad. Con el tiempo diferentes individuos interesados en adoptar el islam que se han ido convertido e integrando al seno de la comunidad, logrando adaptarse y a la par modificar el papel y la relevancia de los conversos en el panorama de la ciudad. Este cambio de perspectiva radica en la importancia de la actitud e interés de asumir una religión que históricamente ha sido ajena a una buena parte de los individuos y que les ha significado una alternativa que se da tanto en términos religiosos como en términos de identidad.

En este sentido los conversos son un importante foco de interés porque se han transformado en elementos fundamentales para la expansión a la que aspira el islam como religión universalista y que es conformadora de una *umma*⁶⁹ en el contexto de la ciudad. Por este motivo son vitales para la comunidad, ya que aparte de ser ejemplos de acercamiento voluntario a la religión, son los que dan pie a la cohesión de la comunidad; sirviendo como un puente entre los practicantes extranjeros musulmanes o a los de mayor tradición y conectando con aquellos que son ajenos a esta religión y la desconocen, convirtiéndose en importantes impulsores de la *dawa*. Esta dinámica recalca la importancia de la difusión del conocimiento y cultura islámica que se ha dado en las entrañas de la ciudad para la consolidación del islam (Cadena Gutiérrez y Triana Holanda, pág. 54, 2018), la cual ha permitido el acercamiento de muchos curiosos al islam, conocerlo y unirse a este.

Antes de ahondar sobre El cambio que se experimenta en el panorama religioso no solo se limita a la mutación del catolicismo local, sino que obedece a una serie de cambios internos y externos sobre el elemento religioso. El adoptar el islam como religión y como modo de vida es una decisión que pareciera contrariar la narrativa actual que ostenta Occidente donde el elemento y proceso de la secularización ha cobrado una enorme relevancia. Dicha secularización puede ser comprendida según la perspectiva de Fazio como ‘la desmitificación y racionalización del mundo, en la creciente pérdida de toda trascendencia que reenvíe más allá de lo visible y aferrable’ (pág. 3, 2008) que se entiende como el extravío de todo aquello que previamente se daba por presupuesto y que implica una eliminación del gran ‘sentido

⁶⁹ Concepto designado a la noción de Hermandad Universal que comparten los musulmanes al ser unidos todos por el islam.

ordenador' que antes tenía el mundo. Esto se suscribe bajo la perspectiva del postulado de Weber sobre el 'desencantamiento del mundo' producto de la tensión y choque entre los argumentos de la ciencia empírica y de la mística religiosa que previamente ordenaba el mundo, lo cual deja en contraposición los avances y descubrimientos de la primera frente a las afirmaciones de la segunda poniéndolas en duda⁷⁰ (Weber, 1999, pág. 81).

Este proceso que ha atravesado Occidente puede ser evidenciado en tiempos recientes a nivel de la figura de los Estados y como una gran mayoría de estos se declaran de carácter laico, procurando mantener separada a la religión del aparato estatal (en algunos casos más notorios se aplica en el mismísimo espacio público), aunque garantizando la libertad del individuo de ejercer la religión que sea de su gusto. Esto causa que la religión en la actualidad pierda una parte de su protagonismo histórico y que se retraiga en algunos aspectos de la esfera pública, aunque no implica directamente que pierda todo su peso debido a que la religión adquiere un nuevo matiz. La resignificación de la religión se da en las diferentes formas y propuestas que esta brinda, donde los individuos empiezan a encontrar una alternativa a los sinsabores y disgustos que dejan las promesas de la Modernidad en su ausencia de visión en general, en una falta de proyecto y curso certero, en las desilusiones de las grandes promesas de las ideologías dominantes (por ejemplo, capitalismo o comunismo), en el debilitamiento y pérdida de fuerza de las Instituciones que previamente contaban con legitimidad y sobre todo en la carencia de dar un sentido a las cosas en el mundo y en la poca generación de valores en los individuos (Kepell, 1991, pág. 12).

En este contexto de búsqueda de nuevas alternativas religiosas, espirituales y de redefinición identitaria donde se da pie a una dinámica donde se da la convergencia de diferentes religiones, prácticas y ritos en un mismo escenario y se presentan ante los individuos una situación de 'oferta y demanda religiosa' donde cada individuo se encuentra en la capacidad de escoger la religión que mejor se acomode a sus necesidades cotidianas-espirituales y le permita sentirse más a gusto con su práctica, mensaje, sentido, dinámica etc. Según Vega-Centeno, en esta situación se dan 'formas de consumo de estilo «supermercado», especie de autoservicios simbólicos donde cada cual encuentra la devoción o la práctica, que requieren sus pequeñas

⁷⁰ Vale aclarar que para Weber esta ruptura o choque no es algo necesariamente inmediato y recuerda que en las sociedades donde la religión ha cobrado una amplia importancia no necesariamente se produce una disociación entre el conocimiento y la religión, poniendo como ejemplo a las castas sacerdotales de diferentes civilizaciones y sociedades, siendo estas las más ilustradas y generalmente fueron las encargadas de la producción o mantenimiento del conocimiento.

necesidades inmediatas' (pág. 60, 1995). Este sentimiento de 'consumo de bienes religiosos' se traduce en un impulso por buscar una serie de nuevas alternativas en el aspecto religioso que se sepan adaptar a las condiciones requeridas por el sentir de cada individuo, dando espacio y posibilidad de crecimiento a religiones 'alternativas' frente a las religiones tradicionales, añadiendo a esto la notoria influencia de procesos como la globalización, donde el aspecto religioso adquiere carices de integración y resistencia social (Stålsett, 2004, pág 182)

En este contexto de 'oferta y demanda' religiosa se acentúa el islam como una de esas posibilidades disponibles para los creyentes en la paleta de religiones presentes en la ciudad de Bogotá. El caso específico del islam se presenta con una condición bastante notoria puesto a que está en una posición algo más complicada a comparación de otras religiones. La gran 'desventaja' que juega en contra del islam, es que este ha sido percibido históricamente con una noción de rivalidad en relación al cristianismo (en términos militares, sociales, culturales etc.) y en tiempos modernos dichos sentimientos de animadversión se han ido traduciendo e instrumentalizando en la percepción de una amenaza que supuestamente el islam cierne sobre denominados 'valores occidentales'. Una muestra clara de esta complicada relación es que con el tiempo dicha percepción se han ido cristalizando en una serie de estereotipos sumamente negativos sobre el islam y los musulmanes producto de una serie larga de acontecimientos complejos que terminan interpretados y consolidados en una actitud de rechazo (y hasta oposición) fuerte sobre esta religión.

Algunos ejemplos de esta estigmatización sobre el islam se han dado en torno a cuestiones como el papel y la sumisión de las mujeres frente a los hombres o el fanatismo religioso extremo que deriva en conductas violentas. Algunos de sus principales ejemplos el atentado al *World Trade Center* y al Pentágono el 11 de septiembre del 2001, los acontecimientos del 11 de marzo de 2004 en España en el Metro de Madrid o más recientemente trascurridos la masacre ocurrida en las oficinas del periódico *Charlie Hebdo* en 2015 y los atentados acontecidos en diferentes zonas de París a finales del mismo año. Añadiendo a esto la actividad bélica de grupos armados que se valen del terrorismo como el Estado Islámico, *Al-qaeda*, *Hamas* o *Hezbollah* han contribuido a que en los Medios de Comunicación se plasme una imagen negativa y global que es usada por sectores conservadores y de extrema derecha en países varios de Europa y Estados Unidos reflejando una posición de desaprobación y hostilidad hacia el islam.

Esto lleva a considerar y cuestionar sobre la importancia de los motivos que llevan a una serie de individuos que son ajenos al islam y su contexto general a aprehenderle de forma tan abierta. Resulta importante para la discusión cuestionarse sobre ¿Qué puede motivar a un bogotano a aceptar el islam como religión? ¿a qué responde esta elección? ¿Es algo que contraría la identidad occidental/colombiana? No hay una respuesta cerrada para estos interrogantes. Más allá de cualquier especulación lo cierto es que el islam desde su establecimiento se ha ido zanjando su propio espacio relevante a través de sus creyentes y se ha ido estableciendo progresivamente como una alternativa para muchos en términos religiosos. Al respecto Sarrazín y Rincón mencionan:

La imagen negativa que tiene el islam en algunas regiones del mundo se ha venido forjando desde los enfrentamientos históricos entre Oriente y Occidente, y es hoy promovida grandemente por medios de comunicación (cine, televisión, prensa) y campañas políticas estadounidenses y europeas. Los conversos bogotanos son conscientes de esta imagen que presenta fanatismo, terrorismo, atraso y opresión de la mujer como sinónimos de islam. Lo interesante del fenómeno es precisamente que ellos decidan seguir adelante con el proceso de conversión (que a veces dura años), asumiendo una nueva identidad, que es expresada clara y abiertamente en la esfera pública (2014, pág. 135)

Los casos de conversión varían bastante de uno a otro. Cada uno tiene sus propias particularidades, aunque es evidente que existen similitudes considerables en cada caso. Algunas de las motivaciones se dan por medio de vínculos con familiares que practican el islam, búsquedas personales que pasan por diferentes religiones y encuentran en el islam suficiente coherencia y cohesión para permanecer⁷¹, insatisfacciones con aspectos del día a día, por casualidad, por indagaciones e investigaciones personales, por fascinación por el mensaje encontrado en el Corán, viajes al extranjero etc. En este sentido el islam se presenta como una religión que cuenta con una cosmovisión de larga data que plantea una propuesta sobre un principio organizador sólido y congruente, que cuenta con su propio libro sagrado y lecturas relativas que plantean un propio código moral y legal⁷² que trae una propuesta en torno a los valores y las moral de una sociedad ideal islámica, y trae sus propias lógicas que se experimentan desde el ámbito de lo personal y se extienden hasta lo comunitario.

⁷¹ En varios de los casos encontrados muchos eran pertenecientes a la tradición católica o a otras corrientes cristianas.

⁷² En el caso de la *Sharia* o ley islámica.

Acercamiento comunidad musulmana:

¿Cómo llega el islam a su vida?	Ascendencia	Matrimonio	Curiosidad/Interés	Búsqueda religiosa	Viaje al extranjero
Mujeres		1	2	6	1
Hombres	4		2	4	

Motivación para permanecer en el islam	Disciplina	Interés por el Corán	Identidad	La comunidad
Mujeres		7	2	1
Hombres	4	5	1	

Aspectos positivos	Aspectos negativos
Abandonar hábitos de consumo	Ser objeto de prejuicios
Participar en estudios/clases sobre el islam	Estar en desventaja frente otras religiones/ 'persecución'
Integrarse en la comunidad	Las distancias entre miembros/sitios de congregación/tensiones
Adquisición de una disciplina de vida	Críticas por parte de familiares
Bienestar/tranquilidad	
Congruencia en el Islam	

Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a 20 miembros de la comunidad.

Desde la experiencia recolectada, se hace una mención general sobre lo complicado que es ser musulmán en la ciudad, y si bien tanto en Colombia y en Bogotá nunca han ocurrido actos intolerancia que deriven en violencia contra la comunidad o algún miembro de esta, mencionan que ser musulmán es difícil debido a todo el prejuicio existente en torno a esta religión y consideran que los medios de comunicación occidentales son culpables de esta perspectiva distorsionada que no da razón sobre el verdadero significado del islam. En la entrevista realizada a Germán Mojica (2019), hace mención de la percepción del islam en Bogotá como una combinación entre 'la curiosidad y la ignorancia', afirmando que por un lado hay un interés genuino por acercarse al islam, pero se tiende a malinterpretarlo y a tratar de comprenderlo desde los postulados del catolicismo y cristianismo y es ahí donde se producen algunos de los inconvenientes.

El adoptar el islam como religión, es algo que también toca el aspecto de la identidad y la cotidianidad. Va más allá de la simple pronunciación de la *shahada* y la simple práctica de las

oraciones diarias, ritos y festividades implícitos de la religión. Se trata de la adopción de un estilo de vida que en muchos casos implica cambios significativos en los modos de vida de los individuos y que, en palabras de los mismos, se torna en una disciplina de vida que regula todo, desde los aspectos más insignificantes, hasta los aspectos más trascendentales del día a día. Se trata de una serie de comportamientos considerados *halal* o *haram*⁷³ que pueden implicar un gran esfuerzo y aplicación de una rigurosidad notoria para cada uno de los musulmanes en pro de mantener sus convicciones religiosas⁷⁴. Esto significa en muchos casos un reordenamiento en los hábitos cotidianos que se transforman para adaptarse a las normas propuestas desde el islam y se tornan en un síntoma de una nueva identidad adquirida que se refleja en el modo de vida islámico. Al respecto mencionan Sarrazín y Tamayo sobre el vivir islámicamente en Bogotá:

[...] el concepto de pureza, las reglas sobre lo permitido y lo prohibido, o lo *halal* y lo *haram*, se refieren tanto a los comportamientos, como a los alimentos (entre las prohibiciones más comunes están la carne de cerdo y el alcohol). Lo *halal*, lo *haram* y la ablución funcionan como una manera de ordenar la experiencia de los musulmanes y, por consiguiente, permiten al individuo que se acerca a esta religión en Bogotá, experimentarla como una manera especial de vivir. (2017, Pág. 69)

La adopción de estos hábitos y ‘modos de vida’ propuestos por el islam son asumidos de forma positiva por parte de los conversos, debido a que se considera que el modificar aspectos del consumo diario, la higiene y la sexualidad es algo sano y planamente beneficioso; muchos de estos comportamientos que incentivan abiertamente al cuidado personal y son comprendidos como parte de la idea del bienestar presente en el islam. Un concepto que debe ser entendido como algo que va más allá del simple aspecto económico y hace referencia a las ventajas que se adquieren con la práctica del islam.

Es importante matizar y tener en cuenta que en lo que respecta a la identidad los casos de los hombres y las mujeres varían principalmente porque en el islam existe una marcada noción sobre los roles de género y las responsabilidades que implica asumir cada uno de estos papeles.

⁷³ Noción del islam que hace referencia a lo que se considera Correcto/apropiado y de aquello que puede considerar Incorrecto/inapropiado.

⁷⁴ Esta sería la verdadera noción de la idea de la *jihad*, que puede ser entendido como el esfuerzo, lucha o conflicto que padece cada individuo por mantener su fe intacta pese a las condiciones difíciles. No tiene que ver con la noción de violencia que se le achacado por su mal uso al ser esgrimido como un concepto netamente bélico.

Tal vez el ejemplo más evidente de esto es el caso de las mujeres cuando asumen y hacen uso del *hiyab*, el cual es percibido con una connotación de sumisión, humillación frente al hombre y es estigmatizado como símbolo de atraso. Las mujeres que deciden adquirir el compromiso de usarlo lo hacen por decisión y voluntad propia, definiendo abiertamente su uso como una muestra de su identidad, recalcando el papel de formadoras e instructoras del hogar y su compromiso y su sumisión al islam. En la entrevista realizada con Sandra Alvarado (2019), ella resalta la importancia del *hiyab* como símbolo de la entrega (devoción, sumisión al islam) y se convierte en una bandera de identidad para las mujeres musulmanas.

Asumir el islam trae cambios significativos para los individuos a nivel exterior e interior, sin embargo, esto no necesariamente implica que se rompa con la identidad colombiana y más bien se trata de una transición donde cada individuo lleva su propio proceso y lo lleva a donde le parezca más conveniente. Al respecto Lozano Bohórquez menciona sobre la cuestión del ser musulmán y ser colombiano:

Al hablar de identidad se puso en relación la nacionalidad, la religión , y el género como elementos interactivos, mutuamente constitutivos y dinámicos de un proceso de adaptación y negociación en el que se consolidaron el catolicismo y la similitud-diferencia del converso frente al musulmán de nacimiento como alter-discursivos; así mismo, se debe entender dicho proceso como uno de conciliación y no de contradicción entre los elementos en juego, ya que cada proceso es llevado por cada individuo de forma diversa dentro de un camino de yihad mayor, el cual da cuenta de la forma en que el individuo se construye a sí mismo en relación con la estructura[...] (2016, págs.. 107 – 108)

El ser musulmán entonces no significa necesariamente una gran ruptura frente al esquema social tradicional, pero sí significaría una postura de revaluación de aspectos varios del individuo que le llevan a modificar su vida y adaptarse a las implicaciones de aceptar el islam como sistema de vida. Se podría comprender como un proceso de aclimatación donde se busca conseguir adaptarse a la cotidianidad propuesta por el islam en el contexto de Bogotá/Colombia.

En este sentido el reordenamiento que experimenta cada individuo no se limita a un proceso netamente individual, sino que implica también comprender el aspecto social implícito en el islam, el cual hace referencia a las relaciones que se tejen entre musulmanes. El elemento

comunitario dentro del islam resulta ser fundamental y posee un sentido vital dentro de lógica del islam, ya que a partir de este se dependen una serie de relaciones e interacciones indispensables para la consolidación de un núcleo social islámico sólido que da forma a la comunidad. Los vínculos que se crean dentro de esta comunidad y las diferentes formas de relacionarse entre musulmanes ayudan a que los miembros creen lazos y se refuerza la idea de la una comunidad que se cohesionan a través de la religión. Es bajo esta lógica donde la unión entre musulmanes en actividades cotidianas tales como orar, estudiar, congregarse, socializar, el apoyarse, el tomar un rol activo en comunidad etc. Generan el sentimiento de una ‘Hermandad’⁷⁵ que adquiere un significado notorio dentro del esquema religioso del islam puesto a que es la comunidad la que ostenta los valores.

Esto permite entender que en las musulmanas se encuentra necesario mantener activas las relaciones sociales, sin embargo, en el escenario de la ciudad de Bogotá existen obstáculos notorios, el ser minoría y la distribución fragmentada de la comunidad se convierte en un factor que generalmente influye en el modo en que cada individuo de la comunidad escoge su sitio para realizar la congregación. En este sentido el factor de la comunicación en las comunidades adquiere gran relevancia y en tiempos recientes ha encontrado un impulso considerablemente favorable gracias al uso de páginas de internet y las redes sociales, el cual se ha vuelto crucial para la interacción comunitaria, permitiéndole una mayor unión, cercanía y comunicación entre los miembros. Cadena García señala desde el caso de la comunidad chiita de Bogotá y las ventajas sobre el uso de redes sociales como medio de comunicación:

Estos son grupos de dialogo, información e interacción permanente que trascienden el espacio y fronteras mismas de la mezquita física hacia una hermandad musulmana, inclusive al nivel nacional e internacional. Hermandad que se ve favorecida por el intercambio de saberes teóricos y prácticos al integrar formas varias de intercambio de información de forma argumentada, desde la escritura o el audio, hasta el vídeo y documentos escritos (2018, pág. 86).

Se puede inferir entonces como las redes sociales se han convertido en instrumentos de la comunidad para facilitar la práctica del islam permitiendo una difusión del conocimiento y temáticas relativas al islam mucho más efectiva y directa, además de permitir un contacto

⁷⁵ Un claro ejemplo de esto es la noción de la *umma*.

muchos más regular entre miembros. El efecto del uso de este tipo de redes no se limita a la comunidad, sino que su alcance puede ser mucho más grande algo que incluso ha facilitado el acercamiento del islam a personas que son ajenas a este y que gracias a la capacidad de buscar material relativo al tema y acceder los servicios de consulta que generalmente son ofrecidos en estas redes.

La comunicación e interacción en este esquema sirve para fomentar la idea de hermandad entre musulmanes, la cual impulsa el interés de los miembros de la comunidad por velar por sus otros hermanos y el procurar que estos no pasen por situaciones difíciles. Generalmente esto significa el impulso de dinámicas de apoyo interno que van desde ayudar económicamente a quien lo necesita (con dinero, un empleo, una oportunidad, brindarle un techo etc.), hasta actos mucho más sencillos tales como el hecho de brindar compañía en momentos delicados, escucharse, dar un consejo, transmitir conocimiento etc. Lo importante es que en comunidad se debe asumir un rol activo por parte del individuo dirigido a los otros musulmanes, que refleje un interés por poner en práctica las diferentes enseñanzas presentes en el islam sobre la comunidad.

En ocasiones este tipo de relación comunitaria se transforma en una serie de actividades, incentivos y apoyos que se dan entre musulmanes pueden transformarse en diferentes tipos de iniciativas como el hecho de compartir una comida (generalmente el almuerzo o la cena) en las Mezquitas/Centros de Estudios de forma comunitaria los días de la oración, obedeciendo a la *sunna* que señala la importancia de comer y compartir en comunidad con el propósito de acercarse los unos a los otros y estrechar los vínculos sociales. Otro ejemplos de esto se darían en ámbitos como la enseñanza del islam, donde los más veteranos y preparados instruyen a los menos experimentados, el compartir espacios para la celebración de festividades relevantes como el Ramadán o el Id al-Adh, la conformación de iniciativas por parte de la comunidad en torno a la caridad donde se unen varios miembros o alguna mezquita en particular con el propósito de ejecutar obras para ayudar a los más necesitados extendiéndose incluso a ayudar a quienes no hacen parte de la comunidad; ciñéndose a la idea de vivir islámicamente en la ciudad.

Este tipo de iniciativas ligadas a la idea de ‘vivir islámicamente’ reflejan que el islam no solo se presenta como una alternativa en términos religiosos, sino como una alternativa que puede ir más allá de lo espiritual y se refleja tanto a nivel individual como a nivel social. Se convierte en parte de un modo de vida que busca asignar una serie de sentidos y valores religiosos a la

cotidianidad. Esta serie de propuestas es interesante revisarlas desde el contexto de la sociedad presente en Bogotá (marcada por el marco social y cultural capitalista en el que se desarrolla) principalmente debido a que chocan de muchas formas con los preceptos de la misma. Al respecto Sarrazín y Rincón afirman:

¿A qué buscan resistir los colombianos que adoptan el islam? A aquello que muchos critican del sistema capitalista liberal: naturalización del consumismo, pérdida de valores, objetivación de la mujer... Vivir como musulmán en un Estado secular es vivir la norma contradiciéndola, desequilibrándola, incomodando a quienes la defienden como ideal de vida y sociedad (2014, pág. 113).

El islam en este sentido se coloca en una posición compleja ya que sus choques con la sociedad capitalista son evidentes, y pese a los puntos que puedan existir en común, puesto a que en la práctica son más los elementos que entran en pugna entre los valores que son impulsados desde el islam y es en este punto donde se abriría la cuestión principal, ¿el adoptar el islam es una forma de contradicción al capitalismo o se adapta a las condiciones de este? Es una pregunta de amplia complejidad ya que las respuestas a esta cuestión dependen esencialmente de la perspectiva que cada individuo, de cada comunidad y en general del contexto del que se pretenda asumir al respecto

- Capítulo 2: Economía e islam – Aproximación a la economía islámica y una mirada sobre las dinámicas económicas en la comunidad musulmana de Bogotá

2.1: Relación entre la economía y la religión:

En un sentido plenamente histórico determinar la relación entre Historia y religión no es difícil. La diversa cantidad de procesos que han derivado a partir de esta son una muestra de cómo la religión ha sido un elemento determinante en muchas sociedades en donde ha logrado estructurar sociedades en diferentes sentidos (social, cultural, individual etc.) debido a que logra abarcar aspectos tan fundamentales y tan arraigados al hombre como ‘el rito, la emoción, la creencia y la racionalización’ (Whitehead, 2002, pág. 2) y a partir de estos elementos se cristalizan diferentes dinámicas que al manifestarse en sociedad cobran una gran relevancia. En este sentido el alcance de la religión puede ser entendido como un espectro sumamente

amplio y calcular su impacto es tan sencillo como complejo, principalmente porque la religión tiene la capacidad de permear toda clase de aspectos y resulta difícil delimitar en que momento puede y no puede ejercer su influencia abriendo el interrogante sobre si quiera es posible escapar de su influencia. En este caso interesa acercarse a la discusión entre la religión y la economía y las posibilidades de su relación.

Analizar la relación entre economía y religión resulta ser un espectro sumamente variado donde más allá de ser un simple ‘choque de racionalidades’ se trata de una discusión donde el papel y relación de ambas se ha visto modificado con el paso del tiempo y entran en cuestión una serie de factores que claramente varían de contexto a contexto. En términos generales el meollo del asunto estaría en determinar la forma en que se logran relacionar este par de elementos en el tiempo y establecer si se trata de una relación directa o indirecta, si se trata de una relación donde existe subordinación de una frente a la otra, o si simplemente ambos objetos deben permanecer separados debido a las inferencias que pueden existir del uno al otro (Welch Y Mueller, 2001, pág. 186) o si se configuran una en función de la otra. La dificultad radicaría entonces en el contexto que se pretenda abordar y el cómo se trate de interpretar esta relación.

Comprender esta relación Desde la perspectiva de la economía el aspecto religioso es abordado con diferentes tipos de interpretaciones, que van desde considerar la religión como parte de la ‘elección racional’ de cada individuo, como parte de una serie de productos y servicios e incluso (desde una perspectiva más actual) haciendo parte de la idea del Mercado. El análisis económico ha tendido a la revisión del fenómeno religioso entendido principalmente como un fenómeno individual en la modernidad que se desarrolla en el marco de una sociedad de consumo, donde la religión es solo otro producto de consumo. Claramente esta visión no es la única que se aprecia desde la economía y es evidente que no existe una respuesta única a como la economía debería considerar a la religión como objeto de estudio puesto a que esta discusión puede ser abordada de diferentes formas y posee diferentes alcances. Esto permiten apreciar que existe un panorama amplio. Al respecto Iyer menciona sobre este alcance:

Los estudios económicos de la religión contribuyen a de tres maneras: en primer lugar, muestran cómo la economía y herramientas estadísticas pueden ser utilizadas para evaluar el papel de la religión en la sociedad; en segundo lugar, continúan arrojando luz sobre la economía del comportamiento no mercantil, ilustrando el papel que las normas, los valores, el capital social y el "capital espiritual" pueden jugar en la influencia de los

comportamientos humanos al afectar tanto las creencias como las acciones; y en tercer lugar, muestran cómo la cultura en general, ya sea a través de la religión u otros tipos de creencias culturales, afectan a los sistemas económicos (2016, págs. 396 – 397).

Esto permite entender que, desde la economía, la religión es un fenómeno que cuenta con muchas perspectivas de análisis y se presenta como un campo de oportunidades para comprender una serie de comportamientos que surgen en esta relación y desde la economía se encuentra en la religión una herramienta útil para entender una serie de factores demográficos, comportamientos y dinámicas arraigadas en lo social y cultural que pueden incidir de diferentes formas en aspectos económicos.

En un sentido un tanto más ‘cerrado’ el alcance dimensiones de análisis pueden ser contempladas desde dos perspectivas económicas: como variable directa o indirecta en relación a como ambos factores se desenvuelven ya sea siendo directamente participes del desarrollo o políticas económicas o influenciando aspectos individuales como valores, ética e incentivo que ayudan al rendimiento económico (Barro y Mcleary , 2006). En este sentido resulta importante entender que, desde la perspectiva de la economía, la religión se comprende como parte de una racionalidad donde se producen una serie de relaciones que se pueden evidenciarse en diferentes capas que permiten un análisis de diferentes elementos que pueden ir en una escala menor y tocan aspectos que van desde lo personal, lo emocional, lo cotidiano y pueden verse extendidos en una mayor escala reflejándose en aspectos sociales, culturales, ideológicos, políticos etc. Este acercamiento permitiría entonces la comprensión de una serie de variables, conductas y ambientes que pueden mostrar como elementos religiosos pueden resultar determinantes en ciertos tipos de contextos y sociedades.

El aspecto ético presente en la relación economía encuentra un soporte en el aspecto religioso, el cual relaciona toda actividad económica como producto del esfuerzo humano. Esto implica que desde la religión se imponen una serie de pautas y una serie de alusiones morales que pueden servir a nivel social para humanizar y para generar empatía entre los individuos dentro de sistemas económicos como el capitalismo donde ‘la religión puede jugar un papel vital en el desarrollo y mantenimiento de una economía vital y justa. Esto es porque una economía sana requiere que todas las personas vean a los otros con dignidad y no como objetos de explotación’ (Davies, 2004, pág. 37). Esto cobra sentido si se tiene en cuenta que dentro del ámbito de religiones como el cristianismo, judaísmo o el islam existen una serie de componentes que

hacen referencia a cuestiones sobre valores o la fraternidad que puede generar cercanía y empatía entre diferentes creyentes. Esto también se ve reforzado por las nociones que hacen mención sobre aspectos relativos a lo económico (por ejemplo, el derecho y respeto a la propiedad privada, cuestiones sobre el dinero, la herencia etc.) presentes en dichas religiones que puede adaptarse (de un modo u otro) a un orden económico preestablecido y ayudar a reforzarlo.

Desde la perspectiva religiosa existe también una mirada e interés sobre el aspecto económico, donde se busca ‘invocar principios teológicos y escritos sagrados para promover o criticar las políticas económicas’ (Iannaccone, 1998, pág. 1466) denominadas como economías religiosas⁷⁶, las cuales generalmente buscan añadir una racionalidad que se atañe a los principios dogmáticos, lo cual generalmente refleja un choque o intento de adaptación por parte de las religiones a los sistemas económicos presentes. En este sentido la religión se convierte en un articulador de la economía y la sociedad debido a que trata de aplicar una serie de sentidos éticos y dependiendo del curso de la economía se plantean posiciones que pueden ser de efecto positivos o negativo. Algunos de los campos donde se puede notar la influencia de las economías religiosas son el consumo, la ética, las buenas acciones (caridad, donaciones, voluntariados), valores etc. Un ejemplo notorio de esto puede darse en un escenario como el de la pobreza, donde generalmente la religión tiene un notorio rol en este tipo de problemáticas y destaca ‘proporcionando una base ética y responsabilidad social sobre el alivio de esta’ (Beyers, 2014, pág. 4).

La influencia de las economías religiosas puede ir más allá de su impacto moral/cultural en la sociedad y pueden darse casos donde ocurra la intervención de la religión en aspectos esenciales de la economía. En este sentido no es extraño encontrar diferentes interpretaciones teológicas sobre como la economía debería adaptarse a los preceptos religiosos, haciendo principalmente alusión a ideas sobre la igualdad, la distribución de riquezas, la moral en la economía, armonía etc. en un intento de mitigar los aspectos de la economía que causan inconformidad. Claramente en este punto es importante señalar que existe un choque sumamente notorio entre lo religioso y la ciencia económica que se manifiesta en la discusión

⁷⁶ Las economías religiosas (*Religious economies*) no son lo mismo que las economías de la religión (*Economics on religion*). Una gran parte de los economistas revisados las consideraban como una distorsión de la economía en sí debido a que creen que significan una serie de discursos irrealistas que pretenden intervenir en el esquema de la economía

por mantener a la economía como un campo secular y el interés religioso donde veces responde a cuestiones principalmente ideológicas que aspiran a reformar la economía (y otras áreas del conocimiento) para que encajen con visiones fundamentalistas que muchas veces se desapegan de la realidad (Kuran, 1994, pág. 777). Lo cual muchas veces deriva en intentos erróneos de intervención sobre aspectos económicos que terminan causando principalmente efectos negativos o que terminan en postulados económicos sin ninguna clase de fundamento.

Independientemente de la discusión sobre la pertinencia o no pertinencia de la intervención de las economías religiosas dentro de un esquema económico, lo cierto es que la respuesta e interés de la religión responde también a una serie de necesidades e inconformidades que se dan en la sociedad y que muchas veces la economía no logra atender. Es importante mencionar la influencia de la religión se puede manifestar de un modo mucho más profundo si se considera que desde la religión ha existido una de sus principales características se encuentra en la capacidad de lograr influenciar múltiples aspectos sociales, culturales, políticos etc. Y tal vez su mayor logro en términos sociales se manifiesta en ‘la capacidad de generar tejido o redes social e instituciones’⁷⁷ (Karaçuka. 2018, pág. 61) que socialmente están legitimadas y pueden servir para la creación de un entorno comunitario cohesionado que ha permitido a diferentes civilizaciones desarrollarse y organizarse en términos sociales, políticos y económicos.

2.2 la economía en la perspectiva del islam: Una religión con un sentido y noción de justicia social

En el marco de las economías religiosas han sido varios los intentos de aplicar preceptos religiosos sobre la economía y han provenido de múltiples religiones tales como el cristianismo, el budismo, el judaísmo, hinduismo etc. sin embargo, entre todas las religiones con propuestas económicas resulta particularmente interesante el caso del islam y las propuestas sobre lo económico que han surgido de este, ya que desde sus orígenes ha tenido una serie de concepciones en torno a la economía y esto ha permitido que desde sus orígenes hasta la actualidad se hayan desarrollado diferentes escuelas, perspectivas e interpretaciones sobre la economía y sobre su ideal de aplicación de esta en una sociedad islámica.

⁷⁷ El autor también se refiere a que la influencia de la religión muchas veces es prácticamente imposible de separar y es una influencia que se mantiene como una constante.

Dentro del islam existe una fuerte noción sobre los valores y su lugar en la sociedad, donde la ‘adoración a Alá debe ser el eje central’ (Azid y Sunar, 2018, pág. 2) e implica entender las lógicas de Dios como originador de todo y el papel del hombre el cual se desarrolla como parte de su creación y se entiende a nivel individual y a nivel de comunidad. Esta noción implica que existe el deber de permitir el establecimiento de la justicia, que desde la perspectiva del islam puede extenderse a diferentes ámbitos tales como la economía, dónde existe una evidente preocupación por parte del islam, ya que este aspecto aparte de ser vital en la cotidianidad resulta ser un escenario donde se hacen mucho más evidentes la manifestación de cuestiones que hacen alusión a la pugna entre la justicia e injusticia a nivel social.

El desequilibrio en la economía hace que desde el islam surja un interés genuino y desde la el mismo Corán y otras escrituras relativas al islam se hace alusión a cuestiones y comportamientos económicos donde se implica la importancia de ciertas actitudes y acciones por parte del individuo hacia sus congéneres. Estas menciones sobre comportamientos económicos muchas veces hacen parte de la aplicación cotidiana, sin embargo, es importante mencionar que aparte de aquello que aparece implícito en el Corán y en los otros textos relevantes relativos al islam, existen también una serie de interpretaciones realizadas por diferentes académicos, sabios, eruditos etc. que derivan del islam en torno a lo económico y que se han ido construyendo con el paso del tiempo con el fin de intentar adaptar o plasmar las ideas del islam en la economía, con el propósito de adaptar o proponer modelos que puedan responder a las necesidades de los musulmanes.

Esto implica que dentro del islam hay un discurso generado sobre ideales económicos aplicados a la realidad y propuestas que sugieren como debería ser la economía, pero no existe propiamente en si un solo sistema económico hegemónico que se puedan titular o llevar una gran noción general de ‘Economía islámica’⁷⁸, sino que implica que existen interpretaciones varias del ideal económico desde el islam que se producen en diferentes sociedades y se han dado en contextos diferentes y abren la pregunta sobre si el islam implica en sí mismo un modelo económico o si se trata de una forma de adaptarse o responder a las formas de las economías dominantes.

⁷⁸ La noción de Economía islámica es algo relativamente ‘reciente’ generalmente es comprendida solo desde la perspectiva moderna y generalmente se comprende como una serie de mecanismos que se adaptan al capitalismo.

2.2.1 Ejemplos de algunos de los elementos económicos implícitos en el islam:

- El *Zakat* o *Sadaqa* y otras formas de caridad

Entre las nociones económicas que pueden ser encontradas de manera implícita en el islam es el *Zakat*. una de las ideas que ocupa un lugar particularmente especial se encuentra en la noción de justicia social se encuentra el pilar del *Zakat*, el cual previamente ha sido mencionado y se trata de un impuesto a la riqueza (o impuesto para los pobres) que consiste en entregar el 2,5%⁷⁹ de la ganancia anual neta⁸⁰ para beneficiar a los más necesitados de la sociedad. Generalmente dirigido a los más pobres, aunque se puede entregar en otro tipo de casos tales como a quienes no logran subsistir por medios propios⁸¹, a los recién conversos al islam (con el fin de facilitar su integración), en la liberación o redención de presos o esclavos, a peregrinos o viajeros que no tengan medios económicos para continuar con sus viajes, a los que se encuentren endeudados y no están en capacidad de pagar a plenitud sus deudas, a los encargados de distribuir el *Zakat*⁸² y en las causas de Dios o proyectos dirigidos a la comunidad y su bienestar. El *Zakat* es un acto obligatorio que depende capacidad económica de cada individuo y se encuentra dirigido a la sociedad con el fin de ayudar a aliviar los diferentes problemas que esta padece. Al respecto Abdullah y Quddus mencionan:

El islam se concentra en la reforma de los individuos, que son constituyentes de una sociedad. Por lo general, todos los mandamientos islámicos parten del individuo y se dirigen hacia el establecimiento de una comunidad ideal del pueblo. Es un proceso bastante natural de cambio positivo. El *Zakat*, de la misma manera que al principio construye el carácter de un individuo y luego trae muchos impactos a la sociedad. (2011, pág. 87)

El ideal del *Zakat* entonces se da planteando Sus beneficios están contemplados en pro de una sociedad donde las desigualdades se vean reducidas a través del interés y obligación que tienen

⁷⁹ Se calcula con capitales activos, Bienes inmobiliarios, ganado y cosechas. En falta de dinero, también puede deducirse de otro tipo de materiales como oro, plata, joyas etc.

⁸⁰ Este pilar requiere que cada individuo (generalmente un hombre) tenga en prioridad sus gastos y los de su familia. Si no existen las condiciones apropiadas por parte del individuo para entregar el *Zakat* (conocidas como *Nisab*) no hay obligación de pagarlo en el año financiero (*Haul*).

⁸¹ Es decir que tienen dinero, pero no les es suficiente o también se considera que aquellos que han sido víctimas de algún tipo de catástrofe (terremotos, incendios, inundaciones etc.) y por tal motivo lo han perdido todo, pueden ser considerados candidatos para recibir el *Zakat*.

⁸² Esta labor generalmente es efectuada por los imanes de la comunidad, aunque también puede considerarse en países islámicos a empleados públicos encargados de esta tarea.

los musulmanes de preocuparse por su entorno social y ser conscientes más allá de las realidades individuales, recordando el papel que tiene el entorno comunitario en el islam.

El *Zakat* en este sentido es algo que va más allá de ser una limosna o una simple ayuda a los que la necesitan y se considera como un acto cargado de un sentido religioso donde se percibe que la pobreza o las tribulaciones de los más necesitados son producto de las injusticias de la sociedad a la hora de distribuir los recursos y se considera que el deber de redistribuir o redirigir la riqueza hacía aquellos que más lo necesitan es un acto necesario que ayuda a construir una sociedad (más específicamente una comunidad musulmana) mucho más sólida y unida. Es en esta lógica que el *Zakat* se le percibe como el mecanismo de purificación de las riquezas que al ser redirigidas evita la acumulación innecesaria o injustificada de capital (la codicia principalmente), permite la circulación de bienes materiales, promueve las interacciones solidarias entre los más ricos con los más pobres y permite crear incentivos sobre el desempleo o aplicados para la inversión a nivel social (*Finacial Islam*, s.f).

Cabe mencionar que existe una variante del *Zakat* conocida como *Zakat al-Fitr* y esta se da específicamente en los días de celebración del Ramadán. Este *Zakat* tiene un sentido un tanto similar al que tiene el *Zakat* estándar, ayudar exclusivamente a los más necesitados de la comunidad, salvo a que este debe ser pagado en alimentos⁸³. Su proporción se calcula también en base al 2,5%, salvo a que en este *Zakat* entra en consideración la cantidad de miembros que hay por familia por lo tanto cada persona suma un 2,5% extra. El interés de este *Zakat* también se plantea en términos sociales y tiene como propósito.

Otras nociones que son planteadas desde el islam y que expresan la importancia de acercarse en comunidad y el tener actitudes solidarias entre los unos a los otros se refieren al *Infaq*⁸⁴ (gasto) o los *Hiba* (regalos), los *Khums*⁸⁵ (un quinto de las ganancias anuales) o Qard al hasan (Obligación de ayudar a los pobres sin esperar nada a cambio) que consisten en una serie de gestos que no son obligatorios como el *Zakat*, pero tienen un sentido dentro del islam y una

⁸³ Generalmente se paga en granos que sean usados en la zona (arroz, lenteja, frijoles, trigo etc.), aunque también puede considerarse pagar con otra clase de alimentos

⁸⁴ Se refiere a hacer un gasto o inversión en nombre de Dios. Generalmente se manifiesta en caridad.

⁸⁵ Los Khums o Jums comparten similitudes con el Zakat puesto a que también suponen una forma de caridad que se entrega de manera anual a partir del quinto de las ganancias anuales, sin embargo, no son equivalentes. Su interpretación es diferente entre chiitas y suniitas, haciendo generalmente alusión a botines de guerra y otro tipo de donaciones que se entregan principalmente en especie.

percepción positiva ya que ayudan a la comunidad a estar mucho más unida y reflejan el interés entre sus miembros por mejorar la situación de los otros.

- La *Riba*, el *Gharar* y el *Maysir*.

Otra de las nociones más importante en términos económicos dentro del islam se encuentra en la *Riba*, una noción que cuenta con significados y aplicaciones varias. Su significado en términos generales puede ser entendida como las transacciones que se consideran prohibidas en estándares del islam que, Según Iqbal (2002, pág. 13), ‘tradicionalmente se ha identificado a la *riba* dividida en dos partes fundamentales: la *Riba* en préstamos (*Riba al-nasia*) y la *Riba* en exceso (*Riba al-fadl*)’. La *Riba* en préstamos es conocida generalmente como usura o cobros por interés, los cuales se consideran como algo totalmente perjudicial y deshonesto en términos de una transacción comercial, ya que detrás del cobro de intereses no hay más que la intención negativa de obtener beneficios monetarios de manera injustificada a costa de una de las partes. Por otra parte, la *Riba* en exceso se comprende cuando en una transacción comercial de productos iguales, donde una de las partes decide intercambiar un producto igual elevando su precio de manera injustificada y alterando el balance y la naturaleza del intercambio⁸⁶.

La noción negativa de la usura o cobro de interés parte de considerar que este tipo de alzas solo responden a la pereza y a la deshonestidad de parte de quienes aplican este tipo de tácticas resultan perjudiciales para la sociedad ya que se consideran deshonestas e inconsecuentes con la realidad debido a que representan el intento de aprovechamiento de una de las partes.

Aunque no necesariamente estén implícitos dentro de las definiciones de la *Riba* existen otra serie de la noción tales como el *Gharar* que hace alusión a otra serie de comportamientos negativos debido a las implicaciones que este puede traer. El *Gharar* puede ser entendido como ‘cualquier transacción de objetos probables cuya existencia o descripción no son seguras, debido a la falta de información y conocimiento sobre el resultado final del contrato o de la naturaleza y calidad del objeto del mismo’ (Uddin, 2015, pág. 4). Esto implica que posea diferentes definiciones e interpretaciones que generalmente hacen referencia al riesgo, la duda, la especulación, la estafa, la ignorancia⁸⁷ etc. Se considera que la aplicación del *Gharar* puede

⁸⁶ Por ejemplo, el intercambio de un puñado de trigo a cambio de dos puñados trigo romper las relgas .

⁸⁷ En este sentido, el *Gharar* es inconveniente debido a que se debe considerar

variar en cada caso donde exista sospechas de existencia de algún tipo de especulación-duda, y es por tal motivo que el *Gharar* no se considera totalmente prohibido; es por este motivo que se considera que el *Gharar* puede existir en cierto punto y le puede considerar tolerable (*Yasir*) aunque en la mayoría de casos se le considera intolerable (*Fahish*).

Dentro de las ideas que conforman el *Gharar* está emparentada la idea del *Maysir*⁸⁸, que literalmente significa apuesta, que está totalmente prohibida debido a que las apuestas en sí implican y con llevan una serie de riesgos y dudas que se son indeseables debido a que implican que una parte se verá beneficiada y la otra deberá perder algo en esta transacción (Sastra, 2016, pág. 11). Esto implica riesgos en la propiedad e implica una relación costo/beneficio que se considera arriesgada

2.2.2. El acceso a los recursos, El derecho a la propiedad y el *Waqf*

Dentro de las nociones presentes en el islam, el rol que tiene la naturaleza resulta de suma importancia puesto a que es de esta desde la cual el hombre logra su sustento. El derecho del hombre a crear su sustento a partir de la naturaleza no implica que este deba atentar contra la misma y debe existir un compromiso con el cuidado de la naturaleza y como menciona al respecto Salem ‘las personas son responsables de mantener y conservar el medio ambiente. El islam prohíbe el despilfarro de recursos y la destrucción del medio ambiente’ (pág. 109, 2012). Este acceso a los recursos naturales y el derecho a usarlos significa también que entre los hombres existe una primera instancia de igualdad, donde todos deberían poder acceder este beneficio y nadie podría pasar por encima de otro. Al respecto Maudadi se refiere:

Según el punto de vista islámico, Dios ha creado para la humanidad la tierra y todo lo demás. que contiene. Es, por lo tanto, el derecho de nacimiento de que cada ser humano que intente y se asegura su parte del mundo. Todos los hombres disfrutan de este derecho por igual y nadie puede ser privado de ella; ni siquiera una madre tiene prioridad sobre otra. (pág. 80)

Esto permite entender que dentro del esquema del islam es importante que exista la armonía y las oportunidades para todos los humanos de tener acceso a los recursos naturales y lograr

⁸⁸ Pese a sus similitudes *Gharar* y *Maysir* no son lo mismo, principalmente por la intención en ocurren estos actos y porque el *Maysir* es una situación mucho más específica que los casos de *Gharar*

sustento a partir de estos. Es por este motivo que ideas como los monopolios y la apropiación de algún tipo de recurso por parte de un grupo reducido de individuos se ve de forma negativa, ya que supone una clara forma de privación de recursos.

Otro elemento que cobra relevancia el derecho a la propiedad ocupa un lugar importante debido a que si se considera que todo deriva de Dios (es decir la creación del mundo y el universo) y el papel del hombre en este escenario es heredar la creación de Dios en el mundo (haciendo las veces de ‘vicerregente’⁸⁹) (Laluddin, Mohamad, Nasohah, y Ahmad, 2012, pág. 1126) lo cual implica que este queda encargado de administrar los recursos presentes en esta de forma moderada y eficiente. En este esquema la propiedad privada adquiere gran importancia puesto a que es interpretada como objeto de origen divino y debe ser respetada siempre. Esto también implica que la propiedad no solo es algo de lo que el hombre debe gozar como uno de sus derechos, sino que implica una serie de responsabilidades a la hora de administrarla. En este punto es necesario recalcar la complejidad⁹⁰ de esta ley debido a la gran cantidad de factores que se ven implícitos debido a que los derechos y deberes sobre la propiedad se entrecruzan, los cuales podrían simplificarse en actuar lícitamente con la propiedad y evitar cualquier tipo de actividad ilícita producto del mal manejo de esta.

En este sentido la propiedad juega un rol fundamental dentro de las sociedades islámicas ya que esta supone un derecho de los individuos. Dentro de las figuras que rigen la propiedad se encuentra el *Waqf* el cual se plantea según Pantoja (2013, pág. 176) como la ‘renuncia sobre la titularidad del bien por parte del propietario, que deriva en un usufructo a favor de personas o de instituciones, generalmente bajo la administración de un ejecutor de la voluntad de quien instituyó, no directamente de los beneficiarios’. Es por tal motivo que el *Waqf* es uno de los elementos más importantes dentro de las concepciones económicas y sociales planteadas desde el islam, principalmente se debe a que la propiedad adquiere un valor intransferible (sobre cualquier estado y sobre cualquier individuo) ya que sus beneficios se dan a la causa de Dios y en causa de proporcionar un aporte a la comunidad que se extiende a perpetuidad que va más allá de cualquier intento de revertir la condición del *Waqf*. Abassi señala al respecto lo siguiente:

⁸⁹ Este concepto dentro

⁹⁰ Dentro de la propiedad se encuentra la noción de la herencia, la cual está caracterizada por su sistema de distribución de las propiedades de los difuntos entre familiares, destacando particularmente el acceso de. No se profundiza en este aspecto debido a que las complejidades de este aspecto del contexto y de las interpretaciones a las que se encuentra sujetas.

Bajo la ley islámica, se refiere a un arreglo institucional por el cual el donador dota a su propiedad a favor de algunas personas u objetos particulares. Estos bienes se reservan perpetuamente para los objetivos declarados y no pueden ser enajenados por herencia, venta, donación o de otro modo (2012, pág. 124).

Esto significa que las propiedades destinadas al *Waqf* adquieren un significado especial al convertirse en propiedades inalienables, que pasan de lo privado a lo público sin ser necesariamente parte de un Estado regente⁹¹, se trata de una serie de propiedades que pasan a funcionar como un bien común. Generalmente el *Waqf* se ve plasmado en proyectos como la construcción de Mezquitas, adaptación de musallas o creación de sitios para el estudio pleno del islam, sin embargo, su alcance puede considerarse como algo mucho más amplio ya que no todo necesariamente debe estar destinado a la consolidación o construcción de sitios de culto, sino que puede ser dirigido a las necesidades más notorias de la comunidad como lo puede ser la construcción de carreteras, mercados, bibliotecas, hospitales, viviendas, escuelas etc. En este sentido el *Waqf* es una muestra de la preocupación social presente en el islam y plantea como el individuo debe interesarse activamente por aquellos que le rodean.

2.3. La economía en el islam en perspectiva histórica: Sus inicios y sus adaptaciones.

Reconstruir desde un punto de vista histórico la cuestión económica desde la perspectiva e interés del interés desde el islam en tener efecto claro sobre la sociedad se puede rastrear desde sus orígenes y organización como religión y como parte de un Estado o poder naciente. Resulta fundamental revisar este aspecto debido a que esto es una muestra de cómo desde el islam, aparte de sus dinámicas intrínsecas como religión, se ha visto en la necesidad de crear sus propias formas de adaptarse a la economía, las cuales han respondido esencialmente a la necesidad de gobernar y organizar estados, y sus correspondientes sociedades y economías en la clave del islam con el fin de adaptarse a los principios islámicos. Cuestionarse sobre en qué forma el islam innova en materia económica y en qué medida retoma elementos ajenos o exteriores para lograr consolidarse

⁹¹ En este sentido el Estado actúa dándole validez al *Waqf*, pero como se ha mencionado no puede apropiarse de este mismo.

Se podría señalar que, desde antes de la existencia del mismo islam, la cuestión social y su componente económico encuentran sus bases sobre algunos elementos que se heredan desde la Arabia preislámica y se puede evidenciar que desde este momento que desde las diferentes tribus nómadas y reinos presentes en Arabia ya existían formas diferentes prácticas y formas de caridad y de redistribución de recursos que se daban de tribu en tribu (Bonner, 2003, pág. 20) que darían pie a la idea de la ‘generosidad árabe’⁹². Algunas de las prácticas presentes se pueden ver manifestadas en competencias de sacrificios de camellos (producto del enfrentamiento entre diferentes tribus)⁹³, donde los restos podían ser consumidos por los miembros de las comunidades, en la preponderante actividad comercial general que se desarrollaba en toda Arabia que ayudaba a la consolidación de ciudades comerciales y a la circulación de los bienes a través de alianzas, o las constantes guerras tribales donde el saqueo y el bandidaje eran constantes y realizados con el fin de obtener recursos y repartir los botines entre los miembros de la tribu⁹⁴.

Estos primeros comportamientos se darían de forma sumamente dispersa y a primera vista daría la impresión de que varias de estas actividades dentro de la perspectiva del islam serían consideradas como repudiables⁹⁵, sin embargo, lo cierto es que en este tipo de actividades se pueden encontrar algunas de las lógicas que aún se encuentran presentes dentro del islam, por ejemplo, la necesidad de hacer que la riqueza circule y no se acumule en unos cuantos, la aplicación de formas comerciales en grupo o el énfasis en prestar atención y ayudar a los más pobres y necesitados de la sociedad. En este sentido no necesariamente el islam ‘innova’, pero al retomar una buena parte de estas nociones cargadas con sentido social e integrarlas al corpus religioso el islam logra cristalizar su sentido social al situar a los más necesitados como elemento central. Al respecto Bonner menciona:

Esta visión coherente y muy atractiva de la economía tuvo mucho que ver con el éxito temprano y duradero del islam. Dado que los pobres estaban en el corazón de este universo

⁹² La generosidad árabe es un comportamiento cultural que generalmente se relaciona con el islam y con la tradición cultural presente en Arabia de hospitalidad incondicional.

⁹³ Dentro de las tribus árabes el camello significaba riqueza, y el hecho de sacrificarlos generalmente implicaban desperdicio de esta carne y para evitar esto se distribuía a los otros miembros de la tribu.

⁹⁴ Este tipo de actividades bélicas espontáneas responden a la necesidad de hacerse con recursos y en este caso el uso de la fuerza también respondía a la necesidad de brindar pagos a los que luchaban y se buscaba ayudar a los más necesitados dentro de las tribus, aunque esto también dependía de la generosidad de los jefes militares para repartir los botines.

⁹⁵ Por ejemplo, el saqueo injustificado o el desperdicio injustificado de riqueza

económico, las enseñanzas del Corán sobre la pobreza tenían una considerable, incluso un efecto transformador en Arabia, el Cercano Oriente y más allá. (2005, pág. 406)

Este enfoque y componente sobre la pobreza y lo social caló profundamente a la hora de atraer congregaciones al islam en Arabia, sin embargo, es necesario recalcar que el éxito inicial del islam como religión no se limita al simple impacto social generado por su aparición y fue un fenómeno que estuvo directamente ligado con el surgimiento y consolidación del Califato como un Estado y posteriormente como un imperio. Este proceso implicó la unificación de diferentes tribus árabes que se dio a través de la cohesión religiosa y la fuerza de la creación de diferentes instituciones que permitirían sentar bases sólidas para el naciente imperio musulmán, el cual lograría una serie de cambios de gran relevancia a nivel interior y exterior de sus territorios. Estos cambios evidentemente implicaron la necesidad de plantear la organización eficiente del Estado de manera eficiente y en este aspecto la economía cobra un papel sumamente relevante ya que en este escenario se dio origen a la consolidación de algunas de las primeras adaptaciones del islam en materia económica.

Bajo esta perspectiva llama la atención la creación de institución de la *Bayt al-mal*⁹⁶ (entendido como Casa del tesoro) planteada desde la ley islámica y que se encargaba de ‘la gestión de las finanzas personales de gobernadores y el gasto público’ (*Oxford dictionary of islam*, 2019). Fue asignada para la recolección y desembolso de impuestos varios tales como el *Zakat*, los *Khums*, la *Jizya* o (impuesto que se cobraba a los no musulmanes) o el *Kharaj*⁹⁷ (impuesto a la tierra) los cuales podían variar su cobro según las circunstancias. La importancia de esta institución radicó en que representaba la importancia del rol del Estado caracterizado por su centralidad e impuso una serie de éticas relativas al islam que hacían alusión a la prohibición de ciertos comportamientos como la retención de capital, el cobro de intereses o de cualquier tipo de usura, cualquier intento de economicidad⁹⁸ (entendido este comportamiento como oportunismo), la extravagancia, o transacciones donde alguna parte incumpliera con lo pactado⁹⁹ en un intercambio (Sadr, 2016).

⁹⁶ También referido como *Baitu mal*.

⁹⁷ Referido también como *Jarach* y se traduce como recompensa

⁹⁸ También conocida como *skimping* y hace referencia a cualquier actividad económica que pretenda abaratar costes de manera deliberada comprometiendo con esto el resultado o la calidad del producto.

⁹⁹ Conocida bajo el nombre de *Kali-bi-Kali*.

En este marco también se dio surgimiento a una serie de instrumentos económicos surgidos a partir de las regulaciones del Califato sobre la economía se pueden encontrar en la creación de diferentes emisiones que estuviesen libres de cualquier clase de *Riba* o *Gharar*, por ejemplo, se pueden encontrar los primeros rastros de la implementación y creación de los primeros *Sukuks*¹⁰⁰ como ‘forma de pago para soldados y otros servidores públicos, a quienes se les entregaban cupones con fecha de caducidad que generalmente servían para el reclamo de productos (generalmente cereales)’ (Haneef, 2009, pág. 105) o el uso del formas de ‘contrato’ de tipo *Mudaraba*¹⁰¹, el cual implica una forma de negocio donde las partes acuerdan de forma mutua que pueden aportar (generalmente dinero y mano de obra) y se base en la confianza entre los involucrados y formación de alianzas o formas de colaboración (Al-suwaiddi, pág 73). Otros instrumentos fueron aplicados para incentivar de diferentes formas la ética de negocios como el uso de precios justos y formas de mediar y dar conciliación para solucionar disputas en torno a negocios (Sadr, 2016) con el fin de garantizar la justicia dentro de diferentes operaciones de transacción.

La relevancia de la estructuración y la aplicación de medidas e instrumentos para la economía del Califato se hace evidente en la cuestión comercial y como está se vio imbuida por las fronteras que logró consolidar el Califato. Al derrotar a los poderes hegemónicos de Oriente del momento (Sasánidas e Imperio Bizantino) los musulmanes no solo se hicieron con el control político y territorial de gran parte de Oriente, sino que se hicieron con una de las rutas comerciales más importantes del mundo que se lograría extender desde el norte de la India hasta Europa (Cizakca, 2012) y África. El impacto provocado por el comercio generado desde el islam puede observarse en la gran producción y acuñación monetaria que se dio entre los siglos VII y XI (Shatzmiller, 2011) que permitió un flujo constante y amplio de capital, evitando que este se quedase retenido y fortaleciendo diferentes procesos tales como la urbanización de grandes y pequeñas urbes, el fortalecimiento de la agricultura y creación de nuevas rutas comerciales que permitieron al Califato consolidarse y mantener una economía relativamente robusta.

¹⁰⁰ Pueden ser entendidos como bonos o cheques. En la actualidad ocupan un sitio importante en las finanzas islámicas y existen diferentes tipos y formas de hacer aplicación de estos

¹⁰¹ Existen diferentes tipos de contrato en este ‘formato’. En Europa este formato fue adoptado como la *Commenda*

Comprender la adaptación de preceptos del islam aplicados a la economía lleva también a indagar no solo sobre los procesos y consecuencias de dicho modelo económico, sino lleva a profundizar sobre las diferentes propuestas y perspectivas de los diferentes individuos que aportaron a la construcción de dichos conceptos. Resulta importante indagar sobre diferentes los diferentes pensadores que aportaron en esta materia, aunque resulte sumamente complejo resumir toda la historia del intelectual del pensamiento económico islámico debido a que este componente se podría iniciar a rastrear desde el mismo Profeta Muhammad y subsiguientes primeros califas y sus respectivas acciones en materia administrativa del imperio, aunque para efectos prácticos se podría mencionar importante señalar puntualmente el periodo de la dinastía Abasida (750 – 1258) como la época donde la economía y pensamiento islámico encontró su punto de mayor esplendor. Este fenómeno podría ser explicado si se tiene en cuenta que el Califato atravesaba por una serie de procesos diversos que obligaron a que la economía fuese readaptada y se convirtiese en cuestión mucho más amplia y eficaz, y que se convirtiese en objeto de estudio y discusión. Al respecto Wilson, R y El-ashker, A (2006) mencionan algunas de las causas que podrían explicar este auge:

Esto podría atribuirse a varios factores: (a) la complejidad del tema, que había aumentado como resultado de la mayor expansión del Estado, (b) el cambio de la estructura de la tenencia y propiedad de las tierras agrícolas entre los musulmanes y no musulmanes, c) el continuo dominio de la agricultura como fuente principal de ingresos del Estado y la preocupación de los intelectuales por los impuestos sobre la tierra, d) la naturaleza del sujeto como dispositivo capaz de proyectar justicia, conceptual y prácticamente, lo que explica por qué algunos de los primeros escritores eran jueces y juristas, e) la naturaleza especial de los impuestos como un tema que abarca per se otros temas relacionados con el Estado. Las políticas económicas, f) la dimensión política de la fiscalidad, una cuestión que está profundamente arraigada en el islam como una religión que no admite la separación entre religión y política, y g) el fomento de algunos califas y jefes de estado que encargaron trabajos de naturaleza similar a una moderna "comisión de investigación". (págs. 155 – 156)

En este sentido el interés y la labor de reestructurar económicamente al Califato y consolidar el pensamiento económico islámico logro encontrar un valioso soporte en el surgimiento y consolidación de diferentes escuelas de jurisprudencia islámica y la presencia de diferentes corrientes del islam (principalmente en el sufismo) que permitieron la cristalización de un amplio sector de teólogos, eruditos y académicos que se dedicaron al estudio de diversos

aspectos de la economía abarcando diversas discusiones que se dieron en torno a cuestiones como el consumo y producción de bienes, el comercio y sus diferentes formas, la tierra y cuestión sobre la propiedad, los impuestos y como estos debían ser asignados, uso y aplicación de tarifas, los usos de la riqueza, la pobreza etc. Esto permite comprender la diversidad de temas que fueron abordados y que resultaron plasmados en obras que empezaron a ser plenamente dedicadas a la economía y asuntos relativos a esta. Algunos autores que podrían ser destacados de este periodo son:

- **Abu-Yusuf - (731 – 798):** Alumno del erudito Abu Hanifa y perteneciente a la Escuela de jurisprudencia *Hanafi*. Fue reconocido por ser uno de los académicos que abordó diferentes cuestiones sobre filosofía, aunque su trabajo fue pionero debido a que fue de los primeros en escribir diferentes textos sobre economía. Se conservan pocas de sus obras y se le atribuye la escritura del libro con temática de economía e islam más antiguo y extenso, titulado como *Kitab al-Kharaj*¹⁰², el cual trata sobre la aplicación del impuesto del *Kharaj* y otras cuestiones y aplicaciones sobre diferentes impuestos y problemas fiscales. Se convertiría en una obra sumamente importante debido a que surgió como un encargo por parte del Califa Harún al-Rashid¹⁰³ para mejorar la situación económica de ciertos sectores sociales que se encontraban empobrecidos (Library of the congress, 2015).
- **Al-Shaibani - (750 – 804):** Perteneciente a la escuela jurídica *Hanifa* y fue discípulo de Abu-Yusuf. Se destaca de su obra *Kitab al-Iktisab*¹⁰⁴, un libro donde se realiza un enfoque empírico sobre la economía desde el análisis coránico. Se abarca principalmente el tema de la ganancia ligada al gasto y el consumo, comprendiendo el consumo como una necesidad natural ligada a cada individuo y a su núcleo familiar y social cercano que busca cubrir aspectos cotidianos y resulta necesario satisfacer estas necesidades sin caer en el exceso o en la extravagancia. Por otro lado, la ganancia la comprendió en los términos de lo halal industria, la agricultura, el comercio y la renta (Ghassan, 2015) mencionando la importancia de establecer ganancias que vengan de actividades lícitas y que puedan asegurar e incentivar el ahorro con el fin de lograr transformaciones a nivel individual y social

¹⁰² Traducido como el libro de los impuestos

¹⁰³ Cuarto califa de la dinastía Abasida.

¹⁰⁴ Traducido como el libro de las ganancias.

- **Harith al-Muhasibi - (781 – 857):** Perteneció a la corriente del sufismo y fue creador de la Escuela filosófica de Bagdad. Se destaca de su obra *Kitab Risalat al-Iktisab wa al Wara*¹⁰⁵ donde se abarcan cuestiones sobre la confianza plena en Dios por parte del hombre y sobre la importancia de esforzarse en obtener las ganancias o beneficios provenientes de fuentes lícitas en contraste de las fuentes ilícitas o las fuentes impías, introduciendo la cuestión ética como parte que debe ser aplicada en la ganancia de las actividades del hombre, haciendo hincapié en la importancia de cómo debe ser empleada para mejorar la situación de los más pobres de la sociedad .
- **Al-Ghazali - (1057 - 1111):** Probablemente uno de los eruditos más relevantes y reconocidos dentro del islam. Fue versado en diferentes campos tales como el derecho, la teología y la filosofía. Perteneció a las escuela de jurisprudencia *Shafi'í* y a la escuela teológica *Ash'ari*; dejando como legado diferentes obras de alta importancia como el *Ihya' Ulum al-Din*¹⁰⁶. En el campo de la economía realizó aportes significativos planteados desde la teología, aunque se encuentren dispersos en su obra. Su análisis principalmente planteó la relación de cuestiones como lo moral, lo individual y lo social aplicado a la riqueza (Ghanzafar, S y Islahi, A, 2003), resaltando aspectos como la importancia del alma, la familia, el intelecto, la religión y el bienestar junto a la riqueza, estableciendo la utilidad económica entre bienes necesarios y lujos, planteando que la sociedad debe enfocar su economía en el sostenimiento individual y en la idea de ayudar a cubrir las necesidades de otros.
- **Ibn Taymiyyah - (1263–1328):** Fue un reconocido teólogo y filósofo proveniente de la escuela de jurisprudencia Hanbali. Su obra abarcó diferentes temas, pero en materia económica dejó la obra *Maalim al-Qurbah fi Ahkam al-hisbah*¹⁰⁷, la cual hace mención del principio de *Hisbah*¹⁰⁸ aplicado sobre la economía, haciendo énfasis en los negocios y como estos deben mantenerse rectos en la línea de lo permitido. Igualmente se refiere desde las leyes sobre los deberes y responsabilidades de los cargos de administración del Estado y las otras formas donde se manifiesta el poder del regente.

¹⁰⁵ Traducido como el Tratado de la riqueza y el ascetismo.

¹⁰⁶ Traducida como El resurgimiento de las ciencias religiosas. Es considerada como una de las obras intelectuales más importantes dentro del islam.

¹⁰⁷ Su traducción significa Reglas de contabilidad y deberes públicos.

¹⁰⁸ Principio que hace referencia a la importancia de poner siempre por encima el bien del mal.

Claramente estos autores no fueron los únicos y no representan la totalidad del espectro de intelectuales musulmanes que aportaron sobre la economía, sin embargo, se podría destacar que el revisar estos autores, sus trabajos y perspectivas económicas permiten entender de cierta forma como se manifestó y plasmo la preocupación sobre la cuestión económica desde la época englobando discusiones que abordan que van desde lo estatal y el ideal del ordenamiento de un Estado en materias de distribución, atención a los más pobres, pasando por cuestiones que tocan el rol económico desde lo social y que pueden ser apreciadas desde una perspectiva un tanto más ‘microeconómica’ haciendo principalmente mención sobre los comportamientos que debería reflejar el individuo en su vida para actuar acorde a los ideales planteados desde el islam reflejando una interesante variedad de perspectivas sobre diferentes escalas de la economía. También cabe resaltar que estos aportes en materia económica serían posteriormente retomados y revaluados por otros economistas musulmanes en pro de aplicar elementos de esta primera etapa de pensamiento económico islámico o para revindicar los avances de esta época, que han sido relegados.

2.4. Aproximación sobre versos del Corán que hacen referencia a lo económico y social

A continuación, la presente tabla toma algunos extractos del Corán¹⁰⁹ donde se puede evidenciar donde se fundamentan algunos de los aspectos económicos que se plantean desde el islam y que han sido usados para justificar tanto la creación de diferentes instrumentos económicos y que han servido para dar forma a la noción de la economía islámica, presentado una serie de categorías donde se han encontrado Suras y Aleyas que hacen referencia al tema:

Categoría	Título de Sura/ Aleya	Contenido de la Sura	Descripción
Limosna	Sura 2. La	(83) Y, He ahí, que aceptamos este solemne compromiso de [vosotros,] los hijos de Israel “No adoraréis sino a Dios;	Dentro del islam el entregar limosnas ocupa un sitio muy importante,

¹⁰⁹ Es necesario mencionar que esto no es un análisis a profundidad de versos del Corán, sino una mera descripción de algunos versos que hacen alusión a la cuestión económica y social. Algunos aspectos quedan limitados principalmente a que se buscaron suras específicos que reflejasen el aspecto económico y hay elementos que se interpretan desde otros textos, principalmente desde la *Sharia* o los Hadices.

	vaca (83) (264) (271)	<p>haréis el bien a vuestros padres y parientes, a los huérfanos y a los pobres; hablaréis a la gente de buena manera; seréis constantes en la oración; y gastaréis en limosnas</p> <p>(264) ¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! No malogréis vuestras limosnas echándolas en cara o hiriendo [los sentimientos de los necesitados], como aquel que gasta su riqueza sólo para ser visto y elogiado por la gente, pero que no cree en Dios ni en el Último Día: su parábola es la de una roca lisa, con [un poco de] tierra encima, sobre la que cae un aguacero dejándola limpia. Esos no obtendrán ganancia alguna por todas sus [buenas] obras: pues Dios no guía a gentes que se niegan a reconocer la verdad</p> <p>(271) Si dais limosna públicamente, excelente; pero si la entregáis a los pobres en secreto, mejor aún para vosotros, y os servirá como expiación de parte de vuestras faltas. Y Dios está bien informado de todo cuanto hacéis</p>	<p>principalmente debido a que esto constituye uno de los 5 pilares del islam (<i>Zakat</i>). Las limosnas se pueden transformar en un mecanismo con el cual se puede ayudar a los que realmente más necesitan de la sociedad y son planteadas como actos que deben surgir de forma voluntaria por parte de cada individuo y el acto de entregarla debe ser el reflejo de un interés o preocupación genuina por la situación de la sociedad. Se recalca el incentivo a entregarla y como se aprecia este acto.</p>
Caridad	<p>Sura 2. La vaca (276).</p> <p>Sura 4, Las mujeres (114)</p>	<p>(S2) (276) Dios desprovee a las ganancias de la usura de toda bendición, pero bendice los actos de caridad con un incremento multiplicado. Y Dios no ama a quien es pertinazmente ingrato y persiste en el error.</p> <p>(S4) (114) NADA BUENO sale, por lo general, de los conciliábulos secretos --salvo aquellos convocados para promover la caridad, la conducta honorable, o la reconciliación entre la gente y a quien así actúe buscando la complacencia de Dios, le daremos en su momento una magnífica recompensa</p>	<p>En este aspecto se resalta que las acciones que se realizan desde la caridad siempre tendrán mucha más relevancia y peso que otro tipo de acciones. La caridad es un acto de complacencia a Dios que refleja una buena conducta</p>
Usura	<p>Sura 2. La Vaca (275) (278 – 279 - 280)</p>	<p>(S2) (275) LOS QUE devoran la usura se comportan como aquel a quien el toque de Satán ha sumido en el desconcierto; porque dicen: "El comercio es una forma de usura" –siendo así que Dios ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, quien sea consciente de la advertencia de su Sustentador y desista [de la usura], podrá quedarse con sus ganancias pasadas y su caso queda en</p>	<p>Se puede observar en este aspecto como se recalca el repudio sobre el acto de la usura, que curiosamente esta enraizado con la actividad del comercio. Dentro del islam el comercio es apreciado de forma positiva, pero se valora que las condiciones de este sean</p>

		<p>manos de Dios; pero los que reincidan --¡esos están destinados al fuego y en él permanecerán!</p> <p>(S2) (278 – 279 - 280) Oh vosotros que habéis llegado a creer! Sed conscientes de Dios y renunciad a todas las ganancias de la usura que tengáis pendientes, si sois [verdaderamente] creyentes; porque si no lo hacéis, sabed que estáis en guerra con Dios y Su Enviado. Pero si os arrepentís, tenéis derecho a [la devolución de] vuestro capital: no seréis injustos ni se os hará injusticia. Sin embargo, si [el deudor] está en apuros, [concededle] una prórroga hasta que esté desahogado; y sería mejor para vosotros --si supierais-- condonarle [toda la deuda] considerándola una dádiva</p>	<p>justas para las partes involucradas y en este caso en particular, el acto de la usura quebranta el orden inclinando la balanza.</p> <p>Resulta interesante que se encuentren planteadas soluciones para la usura que puedan reparar el daño que esta puede causar.</p>
Justicia	<p>Sura 4. Las mujeres (135)</p> <p>Sura 5. El Ágape (8)</p> <p>Sura 7. La facultad de discernimiento (181 – 182 - 183)</p>	<p>(S4) (135) ¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! Sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio de la verdad por Dios, aunque sea en contra vuestra o de vuestros padres y parientes. Tanto si la persona es rica o pobre, el derecho de Dios está por encima de los [derechos] de ambos. No sigáis, pues, vuestros propios deseos, no sea que os apartéis de la justicia: porque si alteráis [la verdad], u os evadís, ¡ciertamente, Dios está bien informado de todo cuanto hacéis!</p> <p>(S5) (8) ¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! Sed firmes en vuestra lealtad a Dios, dando testimonio de la verdad con toda equidad; y que el odio hacia otros no os haga desviaros de la justicia. Sed justos: esto es lo más afín a la consciencia de Dios. Y manteneos conscientes de Dios: en verdad, Dios está bien informado de todo cuanto hacéis</p> <p>(S7) (181 – 182 - 183) (181) Y entre quienes hemos creado hay gentes que guían [a otros] por el camino de la verdad y que actúan con justicia conforme a ella. Pero a aquellos</p>	<p>La justicia dentro del islam posee un enorme valor y está ligada a una noción del orden que impone Dios en el mundo y que se manifiesta a través de la verdad. Es por este motivo que diferentes tribulaciones sociales son percibidas desde el islam como producto del hombre y su libre actuar. Es por este motivo que se plantea la necesidad de cada individuo actuar y se interesa en ayudar con el alivio de estas problemáticas y se hace énfasis en la necesidad de actuar siempre firme con justicia y con la verdad.</p>

		que insisten en desmentir Nuestros mensajes --les haremos declinar gradualmente sin que se den cuenta: ¡pues, ciertamente, aunque les dé rienda suelta por un tiempo, Mi estratagema es del todo segura!	
Propiedades - Bienes	Sura 2. La vaca (84 - 85) (180)	<p>(S2) (84 - 85) Y, he ahí, que aceptamos vuestro solemne compromiso de que no derramaríais sangre entre vosotros, ni os expulsaríais de vuestras casas unos a otros --lo convinisteis y de ello dais testimonio [aún ahora].Y sin embargo, sois vosotros quienes os matáis unos a otros y expulsáis aparte de vuestra gente de sus hogares, haciendo causa común contra ellos en la trasgresión y el odio; pero, si acuden a vosotros como cautivos, los rescatáis --cuando el [acto de] expulsarlos os estaba ya prohibido</p> <p>(S2) (180 – 181) SE OS ha prescrito que, cuando uno de vosotros sienta cercana la muerte y deja una gran riqueza, haga testamento a favor de sus padres y [otros] parientes cercanos en forma honorable:152 esto es un deber para quienes son conscientes de Dios. (181) Y si alguien altera lo dispuesto después de haberlo sabido, el mal derivado de tal acción recaerá sólo sobre quienes lo hayan alterado.153 Ciertamente, Dios todo lo oye, es omnisciente.</p>	<p>En la Sura 2 84-85 se encuentra uno de los argumentos principales esgrimidos desde el islam que hace referencia a la propiedad y que ha sido usado como justificante de la existencia e importancia de la propiedad privada, haciendo alusión a que cada individuo esta en deber de nunca quitar ninguna propiedad y el deber de respetar aquello que no le pertenece.</p> <p>Esto se ve reforzado en la importancia que se da a las herencias y las transferencias de propiedad donde se recalca la importancia de la tenencia de la propiedad y como esta debe ser transferida en familia.</p>
Próximo	Sura 4. Las mujeres (5-6) (36 - 37))	<p>(S4) (5-6) Y no confiéis a los faltos de juicio los bienes que Dios os ha encomendado para [su] manutención; alimentadles de ellos y vestidles, y habladles con amabilidad. (6) Y examinad a los huérfanos [a vuestro cargo] hasta que alcancen edad de casarse; entonces, si les consideráis sensatos, entregadles sus bienes; y no los consumáis pródiga y apresuradamente, adelantándoos a su mayoría de edad. Y que el rico se abstenga por completo [de tocar los bienes de su pupilo]; y que el pobre los comparta en forma honorable. Y cuando les entreguéis sus bienes, que haya testigos por su parte --aunque nadie lleva las cuentas tan bien como Dios.</p>	<p>La perspectiva e interés sobre la cuestión social en el islam se plantea en el afán por actuar y ayudar a los miembros que más padecen en la sociedad. Se hace énfasis en que se debe actuar de forma positiva y respetuosa con el prójimo respetando a parientes, a cercanos, vecinos e incluso a extraños. En este sentido desde el islam se plantea el interés por la cuestión comunitaria y todo aquello que va más allá del simple individuo y</p>

		<p>(S4) (36 – 37) Y ADORAD [sólo] a Dios y no atribuyáis divinidad, en modo alguno, a nada junto con Él. Y haced el bien a vuestros padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, al vecino que es de vuestra gente y al vecino que es un extraño, al compañero que tenéis al lado, al viajero y a aquellos que vuestras diestras poseen. En verdad, Dios no ama a quienes, llenos de engreimiento, actúan de forma jactanciosa; [ni] a los que son avaros e incitan a los demás a la avaricia, y ocultan lo que Dios les ha dado de Su favor; y para los que así niegan la verdad hemos preparado un castigo humillante</p>	<p>se enfoca en valorar el entorno comunitario.</p>
<p>Recursos naturales</p>	<p>Sura 2. La vaca (21 - 22) (30) (164) Sura 6. El ganado (99)</p>	<p>(S2) (21 - 22) ¡OH GENTES! Adorad a vuestro Sustentador, que os ha creado a vosotros y a quienes vivieron antes que vosotros, para que os mantengáis conscientes de Él, que ha hecho de la tierra un lecho para vosotros y del cielo una bóveda, y hace caer agua del cielo y mediante ella hace brotar frutos para vuestro sustento: así pues, no digáis que existen poderes capaces de rivalizar con Dios, a sabiendas [de que Él es Uno].</p> <p>(S2) (30) Y HE AHÍ que tu Sustentador dijo a los ángeles: “Voy a poner en la tierra a alguien que ha de heredarla.” Dijeron: “¿Vas a poner en ella a alguien que extenderá la corrupción en ella y la corromperá -- mientras que nosotros proclamamos Tu gloria infinita, Te alabamos y santificamos Tu nombre?</p> <p>(S2) (164) Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día: en las naves que surcan el mar con lo que es de provecho para el hombre: y en las aguas que Dios hace descender del cielo, dando vida con ellas a la tierra, antes muerta, y haciendo que se multipliquen en ella toda clase de criaturas: en la variación de los vientos, en las nubes sujetas a su curso entre el cielo</p>	<p>En los presentes suras se puede apreciar cómo se da conciencia al hombre sobre como todo es una creación de Dios y como en este esquema el deber del hombre es la tarea de heredar la tierra (adquiere el papel de Vicerregente) y al tomar posesión de esta puede usar los recursos que hay presentes en esta.</p>

		<p>y la tierra: [en todo eso] hay mensajes claros para gentes que usan su razón.</p> <p>(S6) (99) Y Él es quien ha hecho que caiga agua del cielo y hemos hecho surgir así todas las cosas vivas; y mediante ella hemos hecho brotar la vegetación, de la que hacemos salir espigas granadas; y de la espata de la palmera, dátiles arracimados; y huertos de vides, y el olivo, y el granado: ¡[todos ellos] tan parecidos y sin embargo tan distintos! ¡Observad su fruto cuando fructifica y madura! ¡En verdad, en todo esto hay ciertamente mensajes para una gente dispuesta a creer!</p>	
Contra tos	<p>Sura 2. La vaca (229) (237) (282)</p>	<p>(S2) (229) Un divorcio puede ser [revocado] dos veces, después de lo cual, o bien se reanuda el matrimonio en forma honorable, o se disuelve de buenas maneras. No os es lícito quedaros con nada de lo que hayáis dado a vuestras esposas; a menos que ambos [cónyuges] teman no poder mantenerse dentro de los límites fijados por Dios: así pues, si teméis que no puedan mantenerse dentro de los límites fijados por Dios, no incurrirán en falta ninguno de los dos por aquello a lo que ella renuncie [en favor del marido] a fin de quedar libre. Estos son los límites que Dios ha fijado; no los violéis: pues quienes violan los límites que Dios ha fijado --¡esos son los malhechores!</p> <p>(S2) (180) SE OS ha prescrito que, cuando uno de vosotros sienta cercana la muerte y deja una gran riqueza, haga testamento a favor de sus padres y [otros] parientes cercanos en forma honorable: esto es un deber para quienes son conscientes de Dios. (181) Y si alguien altera lo dispuesto después de haberlo sabido, el mal derivado de tal acción recaerá sólo sobre quienes lo hayan alterado. Ciertamente, Dios todo lo oye, es omnisciente.</p>	<p>Dentro del islam la existencia de compromisos o contratos tiene un peso significativo. En este caso se cita el matrimonio como una forma de contrato entre partes donde evidentemente cada parte adquiere un compromiso y es un compromiso que siempre debe respetarse en todo en cuanto a lo acordado y a los elementos que decidan compartir.</p> <p>En este punto al cuestión de la herencia y la propiedad vuelven adquirir relevancia, ya que en los contratos se pueden encontrar el sustento a la cuestión hereditaria, por lo tanto representa una cuestión sumamente delicada.</p>

Alimento/Consumo	Sura 6. El ganado (145) Sura 22. La peregrinación (30)	<p>(S6) (145) Di [Oh Profeta]: “En todo lo que me ha sido revelado, no encuentro nada que esté prohibido como alimento,¹³⁴ excepto el animal hallado muerto, la sangre derramada, la carne del cerdo --pues eso es, ciertamente, algo inmundo-- o una ofrenda execrable que haya sido inmolada en nombre de algo distinto de Dios. Pero si alguien se viera obligado a ello --sin desearlo, ni excediendo su necesidad inmediata-- entonces [sabe que], ciertamente, tu Sustentador es indulgente, dispensador de gracia</p> <p>(S22) (30) en vueltas [otra vez] alrededor del Templo Antiguo. Todo esto [os ordena Dios]; y quien honra los mandamientos sagrados de Dios, mejor para él ante su Sustentador. Y os está permitido todo [tipo de] ganado [para el sacrificio y como alimento], excepto lo que se os menciona [como prohibido]</p>	En los presentes suras se resalta la importancia del consumo de animales que sean considerados propicios para ser considerados como alimento apropiado, haciendo mención de la importancia de sacrificar cada animal en nombre de Dios.
Circulación de riqueza	Sura 7. La facultad de discernimiento (48 - 49) Sura 9. Arrepentimiento (34) Sura 59. La Concepción (7 - 8)	<p>(S7) (48 - 49) Y los que [en vida] poseían esta facultad del discernimiento llamarán a los que por sus rasgos reconocen [como pecadores], diciendo: “¿De qué os ha servido la [riqueza] que acumulasteis y todo aquello de lo que os sentíais orgullosos? ¿No son estos [bendecidos] los mismos de quienes declarabais solemnemente: ‘Dios nunca dispensará Su gracia sobre ellos’ [Pues ahora se les ha dicho:] ‘¡Entrad en el jardín; nada tenéis que temer y no os lamentaréis!’</p> <p>(S9) (34 – 35) ¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Ciertamente, muchos rabinos y monjes devoran en verdad los bienes de la gente injustamente y alejan [a muchos] del camino de Dios. Pero a aquellos que acumulan tesoros de oro y plata y no los gastan por amor a Dios -- anúnciales un doloroso castigo [en la Otra Vida]: en el Día en que esa [riqueza acumulada] sea calentada en el fuego del infierno y sus frentes, costados y espaldas sean marcados con ella,</p>	Dentro de la lógica del islam el poseer o tener acceso a la riqueza se encuentra bien percibida, sin embargo, la riqueza no debe jamás provenir de situaciones prohibidas y debe encontrarse algún modo para que esta sea utilizada. Se considera que la riqueza que se usa para ser simplemente acumulada, mal usada o guardada sin propósito alguno es algo que va en contra de los preceptos del islam. El propósito y función principal de la riqueza debe estar enfilada con el propósito de ponerle en circulación, teniendo en cuenta que la circulación se considera bueno para la economía y en términos sociales es favorable ya que ayuda a balancear la brecha entre ricos

	<p>[y se diga a esos pecadores:] “¡Estos son los tesoros que acumulasteis para vosotros! ¡Saboread, pues, [la maldad de] lo que atesorasteis!”</p> <p>(S59) (7 – 8) Todo lo que Dios entregue a Su Enviado de [el botín capturado a] la gente de las ciudades pertenece a Dios y al Enviado, y a los parientes [de creyentes fallecidos], a los huérfanos, a los necesitados, y al viajero, para que no [sea un beneficio que] circule entre aquellos de vosotros que sean [ya] ricos. Así pues, aceptad [complacidos] lo que el Enviado os dé [de ello], y absteneos de [exigir] lo que os niegue; y sed conscientes de Dios: pues, ciertamente, Dios es severo dando escarmiento.</p>	<p>y pobres, lo cual en términos de justicia es algo positivo y consecuente.</p>
--	---	--

Revisar estos extractos del Corán permite a primera vista una perspectiva del valor que se le otorga al aspecto económico desde el islam y la importancia que este tiene en las actitudes que asume cada individuo. En general se puede apreciar que existen nociones en torno a la justicia y la responsabilidad del individuo y como este debe comportarse en diferentes contextos y situaciones. En un nivel inicial se puede apreciar que el hombre es considerado como una figura que ejerce de administrador (vicerregente) del mundo y sus recursos naturales. Esto significa que el hombre cuenta con la capacidad de manejar y disponer de los recursos que la naturaleza le otorgan, sin embargo, esto no implica que el hombre deba recurrir en abusos o desperdicio de los mismos, sino debe ser cuidadoso con estos. Un ejemplo claro de esto es el acceso a animales y alimentos, los cuales están a disposición del consumo del hombre, aunque esto no implica que el hombre abuse de esto y pueda consumirlos todos, sino que debe atenerse a los animales y alimentos que sean considerados lícitos.

Existen otras nociones de pactos o concepciones sociales como el caso del acceso a la propiedad privada como una garantía y como algo que debe ser respetado entre los individuos y se convierte en un aspecto que influye en relaciones familiares otorgando una mayor cohesión a las leyes de herencia o la importancia de la responsabilidades que se asumen con el matrimonio, haciendo alusión al contrato social presente en este.

En un aspecto más social se puede ver la fuerte presencia de la justicia como un valor y pilar central en la concepción del islam donde se plasma el equilibrio entre los diferentes seres humanos, los cuales independientemente de su capacidad o poder económico deben atenerse a las mismas reglas y a los mismos valores, creando en esta primera instancia una noción de igualdad y equilibrio ya que ninguno está por encima de la ley de Dios. Este discurso sobre justicia se extiende a un ámbito mucho más social, haciendo mención sobre la importancia de diferentes acciones y actitudes, remarcando la importancia de preocuparse por los otros y que a través de actos como la caridad hacia los que menos tienen o la aplicación de justicia evitando actitudes negativas o *Haram*, frente a otros como el cobro de usura o el perdón de las deudas, así como el evitar cualquier tipo de lujo que sea innecesario y priorizar la situación de la comunidad.

Esta revisión de suras y aleyas permite observar a un primer nivel como el islam desde el Corán plantea ese sentido social que aplica a nivel individual y social. Se menciona la aplicación de una serie de éticas y valores que recalcan la importancia de aplicar el islam en el día a día, y que más allá de las oraciones y las creencias hay una serie de concepciones que en este caso pueden ser aplicadas desde un punto de vista económico. Claramente la escala de esta aplicación económica es variable y contextual, pero ha hecho las veces de base para plantear el islam como un modo de vida que regula asuntos como el consumo del individuo, su forma de relacionarse con los otros, su forma de invertir su dinero y en general una serie de conductas, valores y éticas que se fundamentan desde una perspectiva religiosa.

2.5. La propuesta de la economía islámica en la actualidad: ¿Desafío al capitalismo o readaptación de este?

El revisar los elementos, adaptaciones y perspectivas propuestas por diferentes autores permite entender cómo desde el islam se han diseñado diferentes instrumentos económicos que buscan aplicar el islam sobre el ámbito económico. Este tipo de discusiones y preocupaciones se han mantenido con el tiempo y aún en la actualidad son focos de discusión sobre cómo el islam debe ser aplicado a la economía abriendo interrogantes sobre si debe adaptarse, o debe generar un modelo propio de economía o si dado el caso el islam debe permanecer separado o ajeno a lo económico. El grueso de esta discusión resulta todo un desafío, especialmente debido a que la relación entre economía e islam se ha vuelto mucho más explícita y compleja en tiempos recientes. Esto se da principalmente debido a que se han creado y consolidado sectores

ideológicos y económicos planteados desde la perspectiva religiosa que se desarrollan en el marco del capitalismo y que buscan adaptar la economía para que esta se ajuste al islam, lo cual ha permitido que surjan diferentes mercados y propuestas que buscan abogar por este tipo de necesidades planteadas desde lo religioso y que con el paso del tiempo dichos sectores han aumentado de forma notoria su crecimiento a nivel mundial debido a su demanda¹¹⁰ y al claro apoyo que se recibe a estas iniciativas por parte de las naciones musulmanas que dan pie al establecimiento y fortalecimiento de este tipo de economías.

En este marco resulta importante mencionar que el surgimiento del concepto grueso de la ‘Economía islámica’ empieza a fraguarse durante la primera mitad del siglo XX y se consolidaría en la segunda mitad del siglo¹¹¹, más específicamente en las décadas de los años Setentas y Ochentas, gracias al surgimiento de diferentes centros de investigación y producción intelectual enfocados en el desarrollo político y económico planteados por islamistas surgidos en países tales como Arabia Saudita, Pakistán, Marruecos, Reino Unido, Estados Unidos, Bangladesh (Hidalgo Capitán, 2011, pág. 127) etc. La acuñación de este término no es casualidad y responde a una serie de intereses ideológicos presentes en dichos centros de estudio y pensamiento (siendo estos pertenecientes, afines o seguidores de corrientes conservadoras del islam como el salafismo o el wahabismo) quienes plantean la imposibilidad de separar los asuntos religiosos del Estado y la urgente necesidad de integrar el islam en las diferentes dimensiones del poder y la cotidianidad y en este caso este interés se extendió hasta el ámbito económico, buscando nuevas formas de aplicar la ética musulmana en el escenario económico.

Esta propuesta responde a un contexto de reorganización y creación de identidad nacional ligada al islam por parte de diferentes naciones que habían atravesado por procesos de descolonización o que experimentaron intervención ejercida por parte de naciones occidentales (Medina, 1966). Este impacto trajo consigo una serie de procesos y cambios para estas naciones que fueron asumidos de forma variada por diversos sectores de la sociedad y en esta coyuntura la percepción de los sectores más religiosos y conservadores se encontraban inconformes debido a que consideraban que dicho tipo de influencias extranjeras traídas desde Occidente

¹¹⁰ Vale la pena recordar el ritmo de crecimiento de la población musulmana a nivel global y las proyecciones demográficas de dicho crecimiento (23% de la población mundial actual es practicante del islam).

¹¹¹ Como se mencionado previamente la segunda mitad del siglo XX para islam ha sido importante debido a que en este momento el islam experimenta un reimpulso a nivel mundial.

habían generado un efecto sumamente negativo a nivel social y cultural en estas sociedades, debido a que se consideraba que la intervención occidental había terminado de minar moralmente a las sociedades musulmanas y había terminado por alejar a los creyentes del ‘islam original o más puro’.

Para estas corrientes musulmanas el alejamiento y pérdida de valores esenciales del islam es un proceso de larga data que se desarrolla desde el declive y fragmentación del poder de las primeras dinastías del califato. Se trata de una perspectiva sumamente idealista, donde se apela por la ‘nostalgia’ por la edad de oro del islam, considerándola como el pináculo del islam y con la entrada directa de la influencia occidental dicha fractura se hacía mucho más notoria y el malestar generado por estas intervenciones planteaba una urgente necesidad por retornar a valores clásicos. Esto abrió una clara oportunidad de fortalecimiento de las propuestas de los sectores musulmanes más conservadores que señalaban una urgente necesidad de reencaminar el curso del islam y de la sociedad, retomando lo establecido en el pasado por las figuras más virtuosas y basándose en el Corán y otras escrituras como la *Sharia*. Es bajo este precepto que se da forma a la Economía islámica, aunque este concepto actualmente no necesariamente debe quedar limitado a la perspectiva conservadora ya que se ha convertido en objeto de estudio un tanto más universal

2.5.1. Los sectores planteados desde la Economía islámica:

En términos de económicos este retorno a los preceptos económicos aplicados desde Occidente que se encontró necesario reinventarlos para aplicarlos en la cotidianidad de las sociedades musulmanas, lo cual daría paso a una serie de sectores económicos que se han construido progresivamente desde el islam que han buscado darle un giro cargado de un sentido religioso que pretende responder a una serie de necesidades enraizadas en lo social. La creación y consolidación de estos sectores es el resultado de una serie de ejercicios donde se mezcla la mirada al pasado (instituciones económicas y políticas, de la mano de la perspectiva pensadores e intelectuales) y la aplicación de conceptos más modernos en escenarios más contemporáneos, dando como resultado una serie de sectores que se conforman como una respuesta tanto a diversas necesidades de consumo planteadas desde el islam y dando una respuesta sobre ciertos modelos económicos occidentales que no encajan con las perspectivas de las sociedades musulmanas. Esto permitido que desde diferentes ámbitos se desarrollen instrumentos y

modelos que progresivamente han logrado adquirir relevancia en tiempos modernos y han logrado plantear una alternativa significativa. Algunos de los sectores más relevantes son:

2.5.2. Banca islámica: La aplicación de la ética musulmana en el sistema bancario

La introducción de bancos occidentales en diferentes sociedades musulmanas trajo consigo un sentimiento de malestar, principalmente por la ejecución de cobros de intereses o los ejercicios de especulación financiera realizados por estas instituciones como una serie de cobros que iban en contra del islam, abriendo el debate sobre la necesidad de plantear sistemas bancarios que pudiesen salir de esta clase de cobros. Sus orígenes se pueden rastrear desde el condominio del Egipto británico, donde se produce como primer antecedente diferentes instituciones como la Caja Postal de ahorros de Sudán o el uso del modelo de ahorros postales remunerados (*Sandug al-Tawfir*) por parte del Gobierno local empezaron a crear servicios financieros en los cuales se pretendía rechazar la aplicación de cobro de intereses en las transacciones de los usuarios (Shinsuke, 2012, pág. 117), un servicio que obtuvo una aceptación moderada por parte de la población musulmana. En este punto era apenas una forma primigenia y aún se manifestaban debates sobre la pertinencia en las formas de cobro de intereses en transacciones bancarias como estímulo positivo para la economía.

El debate continuó desarrollándose entre las décadas de los Cuarentas y los Cincuentas, la intención de evitar este tipo de cobros se convirtió en un objetivo para diferentes académicos y pensadores musulmanes conservadores, planteando el objetivo de lograr la creación de sistemas financieros que pudiesen evitar este tipo de cobros innecesarios (considerados como injustos) y establecer alternativas que fuesen viables para reemplazar el modelo occidental. Sería entonces hasta 1963 donde la propuesta de Ahmad El-Naggar por establecer un modelo bancario islámico que se basaba en el modelo bancario de Raiffeisen¹¹² (Reiff, s,f, pág. 3). La propuesta de El-Naggar se hizo realidad y logró establecer el Banco de Mit-Ghamr, ubicado en el Delta del Nilo, el cual tenía como objetivo modificar el panorama bancario, sin embargo, el banco encontró obstáculos para su funcionamiento y duró cuatro años activo hasta que se vio obligado a cesar sus funciones. Pese a su fracaso inicial, la iniciativa por consolidar la banca islámica en Egipto no perdería fuelle y se daría paso a la creación de Banca Islámica Social en

¹¹² Modelo bancario basado en la cooperación entre las partes involucradas. Fue aplicado en la Alemania de la Posguerra como forma de incentivar la reactivación de la economía. El-Naggar entro en contacto con este modelo debido a que estudio en Alemania en la Universidad de Colonia.

1971 a que posteriormente sería rescata por objeto de discusión para otros intelectuales musulmanes entusiasmados por impulsar este tipo modelo en diferentes países.

En este sentido, la década de los Setentas fue crucial para la consolidación del impulso por constituir la banca islámica. La propuesta encontró acogida en diferentes países. El caso más notorio se da entre 1974 – 1975 cuando se funda el Banco de Desarrollo Islámico¹¹³ con sede en Arabia Saudita y se abrirían posteriormente sedes en los Emiratos Árabes Unidos. Otros países musulmanes que empezarían a apostar de manera formal por este tipo de bancos serían Sudán, Kuwait, Jordania, Egipto, Bahréin etc. En el desarrollo de este fenómeno financiero resulta interesante señalar que el surgimiento de instituciones bancarias musulmanas no se ha quedado limitado simplemente a países del orbe tradicional del islam y desde la década de los ochentas hasta la actualidad se han extendido en otras zonas del mundo donde existe una clara presencia musulmana como el caso del sudeste asiático con los bancos fundados en Malasia, Bangladesh e Indonesia o la apertura de este tipo de bancos en países europeos tales como Suiza¹¹⁴, Inglaterra, España, Alemania etc. o países como Australia y Estados Unidos y países del África subsahariana.

En la actualidad la operación de la banca islámica se ha expandido notoriamente en diferentes países del mundo y se ha establecido como un sector financiero sumamente competente que ha experimentado un *boom* y ha logrado abrirse su espacio en el mercado gracias a la solidez de su modelo¹¹⁵ (Benali, 2018, pág. 102) que se ha vuelto atractivo debido a la alternativa que implica frente a otros sistemas financieros, ofreciendo métodos mucho más asequibles para sus clientes y en cierto modo son menos rígidos. En términos generales la banca islámica podría ser comprendida como el sector más fuerte, notorio y consolidado desde la perspectiva de Economía islámica. Se podría comprender cómo una serie de bancos que usan mecanismos únicos que buscan evitar las arbitrariedades y practicas o comportamientos considerados como usureros que suelen ser integrados en los sistemas bancarios de Occidente de forma orgánica como el cobro de intereses a la hora de realizar diferentes tipos de transacciones o por el préstamo de servicios. Claramente esto implica que la banca islámica tiene el reto de proponer mecanismos que puedan remplazar los más tradicionales en los sistemas bancarios.

¹¹³ En la actualidad es uno de los bancos más importantes y en su operación integra a países tales como Libia, Argelia, Turquía, Egipto, Pakistán, Irán etc.

¹¹⁴ Siendo el primer banco islámico fundado en Europa en 1981.

¹¹⁵ Modelo que resistió fuertes embates como la crisis financiera de 2008 experimentada en diferentes bancos.

A continuación, se señalarán algunas de las bases morales y financieras desde donde se plantea el funcionamiento elemental de la Banca Islámica:

1. Prohibición total sobre cualquier clase de aplicación de *Riba*/Usura (interés) sobre cualquier transacción realizada. Principalmente aplicado a cuestiones como el ahorro y retiro de dinero y se considera que es una forma de asegurar un principio de igualdad entre las partes involucradas. La única excepción donde se acepta la realización de cobros se da por incumplimientos a cuotas acordadas¹¹⁶.
2. Evitar la implementación de cualquier tipo de *Gharar* o especulación financiera para la obtención de beneficios económicos. Siempre se negocia a partir de la tenencia de propiedades o bienes que sean tangibles. Los pactos formados entre las partes no están condicionados por influencias externas y los precios pactados se respetarán siempre.
3. Siempre operar acorde a los estándares de la *Sharia* (por ende, los estándares éticos del islam) – Se hace uso de concilios y juntas para analizar y estudiar la *Sharia*; bajo esta lógica se busca aplicar de forma efectiva sus principios éticos en diferentes situaciones. Entre sus funciones también se puede destacar la labor de medir la efectividad y satisfacción del servicio de los bancos.
4. Operar con el modelo de negocios de riesgo compartido (Entendido en los modelos de *Mudabarah* y *Musharah*)¹¹⁷, es decir, tanto el banco como el cliente negocian y se invierten en torno a un objetivo. Al no existir cobro de intereses, el banco y el cliente acuerdan de qué forma se invertirá y a qué plazo se prolongará la asociación; logrando así las ganancias y pérdidas que se experimenten a partir de la inversión acordada entre las partes. Este es un punto central en la banca islámica debido a que ofrece una serie de operaciones donde es fundamental que el compromiso adquirido procure nivelar las cargas entre las partes. Es decir que al comprometer ambos lados se evita que solo un lado se beneficie mientras el otro asume las pérdidas.
5. Prohibición total en realizar inversiones en negocios considerados no lícitos (*Haram*) como licores, armas, apuestas (*Gharar*), pornografía, venta de productos derivados del

¹¹⁶ Este tipo de sanción no califica como usura debido a que hace parte de las condiciones que se negocian entre las partes.

¹¹⁷ Este tipo de contratos cuanta con diferentes modalidades y variantes. La principal diferencia entre los *Mudabarah* y *Musharah* se da en que el primero requiere la inversión por parte de una de las partes, mientras que en el segundo se requiere que todas las partes pongan una parte de la inversión. Por naturaleza son inversiones de largo plazo y su extensión termina en el momento en el que se decida terminar la asociación.

cerdo etc. En sentido, la aplicación de la ética musulmana es sumamente estricta y juega un papel fundamental al oponerse a la promoción de cualquier proyecto que pueda atentar contra las normas del islam.

6. Promoción e inversión sobre proyectos que posean enfoque social. Esto implica que todo acuerdo entre partes debe tener algún sentido y no se puede otorgar dineros a proyectos que no tengan ninguna clase de soporte.
7. Este sistema generalmente promueve la apertura y accesibilidad a públicos que generalmente no podrían acceder plenamente a sistemas bancarios tradicionales.
8. Otorgar independencia sobre los proyectos invertidos. Los bancos islámicos muestran su confianza con el cliente al no intervenir sobre los proyectos que se desarrollen a partir de la inversión acordada. Enfoque sobre las responsabilidades establecidas entre las partes.

Las importancias de estas bases radican en que representan el esqueleto del sistema bancario musulmán, siendo una clara muestra de la adaptación de los valores islámico al sistema bancario. La incompatibilidad del sistema bancario tradicional ha llevado a que las propuestas planteadas desde el islam hayan logrado cristalizar un sector financiero capaz de adaptarse a las exigencias del mercado. Es necesario mencionar que naturalmente, y pese a las bases generales, los diferentes bancos islámicos no operan de manera unificada y cada uno se configura de manera diferente, generalmente respondiendo más a los contextos de los países donde se encuentran operando y presentando una fuerte competencia entre las diferentes instituciones bancarias. Tal vez la diferencia más notoria que se produce entre cada institución bancaria se de en qué cada una ofrece servicios diferentes en relación a los otros y existe una competencia intensa entre los diferentes bancos tratando de ofrecer servicios diversificados para sus clientes procurando añadir nuevas alternativas y facilidades para sus clientes.¹¹⁸

Dentro del espectro de la economía islámica, resulta relevante mencionar que se puede encontrar en las denominadas finanzas islámicas una serie de servicios un tanto más específicos, entendidos como una serie de operaciones y actividades que buscan apelar a diferentes servicios y necesidades económicas presentes en los sectores musulmanes. Muchas de estas operaciones están emparentadas con algunos de los servicios planteados desde la

¹¹⁸ Por ejemplo, manejo de tarjetas de crédito, creación de fondos de inversión para musulmanes (ventanillas musulmanas),

misma banca islámica y esencialmente mantienen el objetivo y necesidad de operar bajo principios éticos musulmanes, sin embargo, no todas las operaciones que se dan en este marco están necesariamente atadas a la operación de la banca islámica y pueden existir plenamente de manera independiente. De este tipo de operaciones presentes en sector financiero islámico existen elementos que se aplican a diferentes instancias y resulta relevante mencionar el papel de algunos de estos diferentes instrumentos económicos que se han desarrollado para darle una mayor firmeza y alcance al sector financiero islámico

2.5.3. Sukuks (bonos y contratos)

Una de los mecanismos más notorios dentro de esta dinámica son los *sukuk*. Tal como se ha mencionado previamente, esta figura toma inspiración en su origen y aplicación económica en el pasado haciendo las veces de cheque o forma de pago para diferentes cargos de los califatos. En la actualidad se ha retomado la figura de los *sukuk* y se le ha aplicado una noción un tanto más amplia, entendiéndosele como una serie de activos económicos que pueden ser representados como bienes materiales, servicios, propiedades etc. y hacen las veces de certificados financieros. Este tipo de pagos fue introducido por diferentes bancos a nivel mundial, aunque su pionero fue el Banco de Malasia (sobre el año 2000), desde su formalización como herramienta financiera su aplicación se introdujo prontamente en otras instituciones financieras islámicas convirtiéndose en un estándar debido a la versatilidad de su uso aplicado en diferentes contextos. Al respecto Benali (2018) los define como:

Los *Sukuk* o bonos islámicos representan uno de los principales productos de la industria financiera islámica. Se caracterizan por ser emisiones que han de tener como garantía un activo real, de modo que las instituciones gubernamentales, financieras o empresas nacionales y multinacionales que tengan déficit financiero en un momento determinado, podrán realizar emisiones de *Sukuk* de acuerdo a los principios de la *Sharia*, teniendo estos el propio activo de las entidades como activo subyacente. *Sukuk* es uno de los productos principales de la industria financiera islámica que se refiere a los certificados (contratos) que plantean tanto las instituciones financieras privadas como las públicas, las empresas nacionales y las multinacionales que sufren un déficit financiero. (págs. 61 – 62)

Bajo esta perspectiva los *sukuks* se dan en diferentes modalidades y contextos, pero general pueden comprenderse como una alternativa sobre métodos de endeudamiento y compromiso

adquirido por las partes interesadas cada una ofreciendo diferentes márgenes de pago y respaldándose en la confianza y la tenencia real de los activos como respaldo lícito que a diferencia de los bonos de deuda que generalmente son empleados en este tipo de operaciones y se basan principalmente en obligaciones de deuda inherentes a los bonos (consideradas como un ejercicio de especulación económica), estos ofrecen un respaldo que se basa en un elemento tangible como respaldo, algo que comprendido desde un punto de vista y sentido islámico es mucho más preferible.

2.5.4. *Takaful* (seguros mutuos islámicos – compañías de seguros)

Otro instrumento vale la pena ser mencionado se puede encontrar en el caso de los *takaful*. Sus orígenes formales no son del todo claros, sin embargo, sus antecedentes más recientes pueden ser comprendidos desde el año 1979, presentando sus primeros antecedentes en Sudán con la *Islamic Insurance Company* y en Arabia Saudita con la *Arab Islamic Insurance Company*. Su establecimiento y formalización sería hasta 1985 donde el Gran Consejo de Académicos Musulmanes de la Meca daría pie a este modelo como forma viable de plantear seguros dirigidos a poblaciones musulmanas, logrando que este adquiriera relevancia dentro del mundo de las finanzas islámicas y se comenzase a adoptar en diferentes bancos, empresas aseguradoras, negocios e inversiones etc. convirtiéndose en uno de los sectores de la economía islámica más importantes de todos.

En términos directos los *takaful* pueden ser comprendido como el equivalente a la adquisición de una póliza de seguro estándar, salvo que su principal diferencia radica en que este busca adaptarse a los estándares del islam al aplicar las cuestiones éticas implícitas en la religión. Esto significa una respuesta a la necesidad planteada desde islam a crear una serie de seguros con funcionamiento único que responda a las ‘falencias’ que resultan evidentes en las prácticas y dinámicas que generalmente son aplicadas en la adquisición tradicional de seguros, puesto a que son percibidos como una serie de ejercicios e inversiones de donde aplican y están presentes cuestiones como la *Riba*, el *Gharar*, el *Maysir* etc. los cuales son claramente percibidos de forma negativa. Es por tal motivo que desde el islam se plantea la necesidad de crear una alternativa que permita crear seguros con condiciones más favorables. Al respecto Kagan define el funcionamiento de los *takaful* de la siguiente forma:

Todas las partes o titulares de pólizas en un acuerdo *takaful* se comprometen a garantizarse mutuamente y a hacer contribuciones a un fondo común o mutuo en lugar de pagar primas. El fondo común de contribuciones recaudadas crea el fondo *takaful*. La contribución de cada participante se basa en el tipo de cobertura que requiere y sus circunstancias personales. Un contrato *takaful* especifica la naturaleza del riesgo y la duración de la cobertura, similar a la de una póliza de seguro convencional. (2019)

Esto permite comprender que los *takaful* están enfocados principalmente en la capacidad de adquisición y de pago cada individuo que decida realizar una inversión a un fondo *takaful*, lo importantes es tener en cuenta es que estos operan al estilo *mudabarah*, es decir, participan varios individuos compartiendo el riesgo de la inversión y a la vez asegurándose los unos a los otros en un modelo de cooperación donde se cubren necesidades compartidas, quedando todos en igualdad de condiciones al repartir las cargas de la inversión y evitar así que la inversión se quede limitada a cubrir las necesidades de solo un individuo. Este sistema propone de esta manera que los seguros cooperativos se enfocan en la ayuda al otro y no como una inversión especulativa.

2.5.5. Microfinanzas: Inversión éticamente responsable

Igual que con los casos anteriormente mencionando las microfinanzas vistas desde la perspectiva de la economía islámica comparten la preocupación sobre la necesidad de reajustar y renfocar la cuestión económica para evitar caer en cualquier clase de prácticas no permitidas. Se presentan como una alternativa dentro de los sistemas bancarios, introduciéndose como una respuesta viable para dar alivio significativo a la pobreza existente en naciones de mayorías musulmanas¹¹⁹, ofreciendo una herramienta capaz de proporcionar alternativas rentables de conceder crédito a los pobres, permitiendo que estos puedan acceder servicios bancarios que generalmente no estarían a su alcance por sus condiciones de vida. En este sentido los valores islámicos encajan con la dinámica propuesta por el microcrédito, si se tiene en cuenta que desde ambas perspectivas se impulsan cuestiones como la cooperación entre individuos, la fomentación de equidad, la creación de condiciones dignas de vida y en general con la idea de no depender de mecanismos de deuda que atrapen a los acreedores con condiciones imposibles, que en últimas generan mayores perjuicios que beneficios (pág. 23, Obaidullah, 2008).

¹¹⁹ Estos modelos han encontrado fuerte arraigo en países como Bangladesh, Indonesia, Afganistán y de forma prematura en ciertos países africanos que buscan superar la pobreza como Uganda, Mali, Egipto, Sudán etc.

Aunque no necesariamente encaja con los cánones de las economía y finanzas islámicas uno de los ejemplos más relevantes que se puede encontrar sobre el microcrédito en un contexto islámico es el caso del Banco Grameen ¹²⁰y su fundador Muhammad Yunus¹²¹ el cual opera como un banco dedicado exclusivamente a ayudar a los más pobres a través de la financiación de pequeños proyectos que se encuentran condicionados del cumplimiento de una serie de ítems¹²². Lo interesante de este caso es que no se trata de un caso típico de microfinanzas islámicas, aunque puede ser comprendido como un caso que surge en un contexto abiertamente islámico, como lo es el escenario de Bangladesh, y en cierto modo respeta principios islámicos como la preocupación por los más pobres, préstamos sin intereses y el enfoque social etc. son algunos de los aspectos más notorios dentro de la operación del Banco Grameen que resaltan y que recuerdan algunas de las nociones principales del modelo de microfinanzas islámicas.

Otros ejemplos un tanto más directos que se pueden encontrar dentro de la dinámica de las microfinanzas islámicas pueden notarse en casos como la creación de Depósitos islámicos en los cuales se realizan inversiones que son consideradas licitas y se realizan desde el modelo mudabarah y se basan en la inversión de proyectos que se encuentren en orden con. Otro ejemplo notorio se puede encontrar a través de modelos como el *microleasing*¹²³, entendido como *ijara*, desde los cuales se propone una adaptación a las nociones del islam y como herramienta de préstamo y arriendo de bienes donde la juega un papel importante la confianza entre las partes interesadas.

2.5.6 Mercados halal: La industrialización del consumo y otros servicios dirigidos a las poblaciones musulmanas.

Los servicios Halal representan una necesidad inherente a la población musulmana y su demanda y consumo del público musulmán que necesitan ser satisfechas. A diferencia de otros sectores y herramientas mencionadas anteriormente, los servicios e industria halal representan

¹²⁰ Conocido popularmente como el ‘Banco de los pobres’

¹²¹ Economista y Premio nobel de paz en el año 2008

¹²² Por ejemplo, el estrato, el sexo del solicitante del préstamo, el tipo de proyecto, el alcance social planteado son algunas de las exigencias.

¹²³ Caracterizados por ofrecer préstamos dirigidos a grupos de diferentes individuos. Generalmente está pensado para ser usado en poblaciones pobres y rurales, donde los préstamos generalmente se realizan a poblaciones que no tiene facilidades de acceder a garantías de pago. Se caracterizan por ser préstamos realizados en plazos cortos y en montos no muy elevados, basándose en la familiaridad y responsabilidad del grupo que lo solicite.

un escenario mucho más cotidiano y espontáneo que toca necesidades mucho más inmediatas y que requieren de una solución mucho más inmediata. El mercado e industria Halal en este sentido presenta un potencial enorme, según *Africa Islamic Economic Foundation*, ‘Se estima que la industria mundial de los halal vale alrededor de 2,3 billones de dólares [...]. Creciendo a una tasa anual estimada del 20%, la industria está valorada en unos 560 mil millones de dólares al año’ (2019, pág. 1) y si a estas cifras se añade la cantidad de musulmanes que hay alrededor del mundo se hace evidente que es una industria que tiene mucho potencial económico si a esto se añade el ritmo de crecimiento del islam como religión a nivel mundial.

Un punto relevante en este caso es que la producción de estos servicios representa un mercado tan grande que es un mercado que va más allá del interés de naciones musulmanas y se extiende a naciones o empresas extranjeras interesadas en incursionar en este tipo de mercados. En este sentido el mercado Halal se presenta como una alternativa llamativa sobre productos que se ofrecen y promocionan no solo como productos con una noción religiosa, sino productos elaborados con mayor rigurosidad, tratados con estándares más un tanto más meticulosos y de cierta forma un tanto más sanos y alejado de prácticas como el maltrato animal.

El sector Halal se manifiesta en este sentido como una alternativa frente a una serie de productos y servicios que incluyen elementos considerados *Haram* o ilícitos y que muchas veces los musulmanes se ven expuestos al consumo de esta clase productos y servicios sin tener alternativas¹²⁴ que sean rentables. Esto permite observar que a diferencia de otros sectores este no se encuentra ensimismado con la población musulmana y tiene una participación un tanto más diversa debido a que públicos no musulmanes pueden verse atraídos a ser partícipes de este, ya sea como consumidores o como productores interesados en este tipo de industria

Sin embargo, el incursionar sobre el mercado e industria *Halal* no es una tarea fácil debido a que las exigencias para calificar un producto como tal son altas, pueden incrementar los costos de producción y a esto se debe añadir que no existe un estándar *Halal* único a nivel global que se pueda aplicar. Esto implica que la calificación *Halal* puede variar significativamente de país a país (puede ser algo que aplica de una región a otra) y esto puede crear dificultades sobre

¹²⁴ En muchos casos se recurre a productos *kosher*. Es importante recordar que las nociones de *kosher* y *halal* tienen sentidos e intenciones similares y puede dar la impresión de que son lo mismo, aunque no son necesariamente sean equivalentes puesto a que ambas nociones manejan diferentes ritos de para realizar la purificación, además que ambas religiones manejan perspectivas un tanto diferentes sobre el consumo de ciertos productos.

cuestiones como la verificación de esta clase de productos. Existen países como Malasia, Singapur, Tailandia o Arabia Saudita, donde se proporciona un notorio impulso por parte de estos Estados por consolidar este tipo de industrias y estándares sobre la verificación de productos Halal. mientras que en otros lugares el impulso por fomentar esta clase productos se ve un tanto más limitado a iniciativas privadas que suelen tener un alcance mucho más corto.

Claramente al tratarse de una industria relativamente joven que aún se encuentra en proceso de crecimiento, consolidación y de definición de cuáles son los sectores en los cuales puede incurrir a través de la demanda de productos de este tipo. Algunos de los sectores e industrias que se han visto beneficiados con el auge de la industria *Halal* son los siguientes:

- **Alimentos:** Claramente uno de los sectores más relevantes en esta industria. La necesidad de acceder a alimentos que hayan sido tratados de manera óptima son de vital importancia para las poblaciones musulmanas. Generalmente este sector se entiende desde la industria cárnica y el manejo que esta proporciona a los animales sacrificados. Según los estándares musulmanes se deben sacrificar sin dolor, deben ser carnes desangradas de manera apropiada y los encargados del sacrificio deben ser musulmanes. En este sector también aplica el procesamiento y manipulación adecuada de alimentos, la cual debe permanecer libre de cualquier indicio de cerdo o de carnes de animales no aptos, sangre, alcohol, sustancias psicoactivas o cualquier tipo de elemento que pueda considerarse ilícito y que pueda afectar el consumo de cualquier clase de alimento.
- **Turismo:** Uno de los sectores surgentes en la industria Halal más interesantes y refleja la necesidad de acceder a turismo que proporcione condiciones de alojamiento que sean aptas para musulmanes. Esto significa que debe garantizarse el acceso a alimentos que sean lícitos, que proporcione condiciones apropiadas de alojamiento a musulmanes como disposición de sitios y transporte para realizar las oraciones, programación de actividades que respeten los horarios de oración diarios, separación por sexos para determinado tipo de actividades y en general turismo que se enfoque en evitar incluir cualquier tipo de actividad ilícita según la perspectiva islámica (por ejemplo sitios de apuestas, playas nudistas, bares etc.). Generalmente este tipo de turismo se encuentra asociado con las peregrinaciones religiosas musulmanas, sin embargo, su alcance se ha

extendido a otros ámbitos del turismo y esto le convierte en un sector mucho más versátil.

- **Cosmética/Farmacéutica/Productos de higiene personal:** Elaboración de productos para el cuidado personal y medicinas que no contengan ningún rastro de sustancias que se consideran prohibidas. Generalmente esta prohibición hace alusión a uso de compuestos provenientes de animales o que hayan sido testeados en los mismos. Esto apela a un sector de desarrollo de un sector científico desde el cual se pretende la creación de alternativas a ciertos químicos que puedan ser rentables para el reemplazo de cualquier material que se considera *Haram* y que se garantice que la calidad de los productos se siga manteniendo. En el caso de los cosméticos y productos para el aseo personal se apela principalmente al uso de materiales naturales para la elaboración de los mismos, teniendo en cuenta que ninguno de estos materiales pueda generar daño alguno a sus usuarios.
- **Moda/Textiles:** En este sector se toma en cuenta la necesidad de acceder a vestimentas que cumplan con los estándares del islam. En este sentido se apela a las vestimentas modestas como túnicas, *hiyabs*, vestidos largos y otro tipo de prendas que son apetecidas por musulmanes. Se hace énfasis en evitar a toda costa el uso de prendas realizadas con animales que no fueron sacrificados de manera correcta.
- **Capacitación de servicios *Halal*:** Uno de los servicios más importantes planteado desde la industria Halal consiste en la capacitación de personal, asesoramiento y verificación de productos para lograr ser clasificados como *Halal*. La certificación *Halal* no solo queda limitada a la elaboración misma de los productos, sino que aplica a otros aspectos fundamentales del proceso previo y posterior a la elaboración de los productos. Procedimientos tales como el almacenamiento, transporte y conservación de los mismos son de alta importancia para el enfoque *Halal*. Este servicio es proporcionado a nivel estatal o privado y se caracteriza por entregar sellos de verificación y garantía sobre productos que son considerados como auténticamente *Halal*.

2.5.7. Las posibilidades presentes en el ‘Tercer Sector’ de la economía aplicado a los términos del islam.

Como se ha mencionado anteriormente dentro de la concepción del islam es de suma importancia la perspectiva sobre la justicia social y la necesidad de intervenir socialmente sobre los problemas que afligen a la humanidad, especialmente la pobreza y la falta de equidad que muchas veces es profundizada por la naturaleza del sistema económico. Es por este motivo que la dicotomía entre sectores privados y públicos no logra responder efectivamente a las problemáticas sociales, puesto a que ambos sectores se ven limitados por sus intereses y alcances respectivamente. Para responder a esta problemática se plantea la creación o consolidación de un ‘Tercer sector’¹²⁵ que haga las veces de alternativa y pueda responder apropiadamente a estas problemáticas. Uno de los obstáculos principales que se coloca a la vista es que este tipo de sector no existe todavía como sector consolidado dentro del espectro de la economía islámica y su alcance está limitado a unos cuantos países, siendo Indonesia y Malasia los principales exponentes de este tipo de economías.

Independientemente de su alcance como sector en la actualidad, lo cierto es que es un escenario donde se expresan las preocupaciones del islam sobre temáticas sociales y a través de propuestas y actos como el voluntariado o la caridad se busca generar incisión sobre las problemáticas sociales. Al respecto Sidiqqi (2014) menciona que se trata de una ‘Institución’ histórica que siempre ha estado presente en el islam y ha servido a los musulmanes para protegerse en tiempos difíciles proporcionando servicios y ayudas a otros musulmanes y es en tiempos modernos donde tales iniciativas podrían tener la oportunidad consolidarse como un sector único (pág. 83) que dependería exclusivamente de la voluntad de sus participantes en mantener la independencia y labor de este sector.

La principal propuesta de esta perspectiva propone apoyarse dentro del islam y recaer en su sistema de valores. La concepción de ayudar a los otros, la cooperación y general la preocupación por los demás son valores implícitos en la religión, que le sirven de piedra angular, proporcionando fuerza y posibilidades a este sector para lograr establecerse de manera

¹²⁵ También conocido como sector terciario. Puede ser comprendido según la definición del diccionario *Lexico* como ‘asociaciones generadas entre individuos que van más allá del Estado la parte de una economía o sociedad que comprende organizaciones o asociaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, incluidas las organizaciones de beneficencia, los grupos voluntarios y comunitarios, las cooperativas’, etc. Tratándose de un sector privado que puede ocuparse de cuestiones abiertamente públicas.

apropiada. Bajo esta perspectiva es importante resaltar el enfoque social que se pretende lograr al ejecutarlas. Al respecto Molla y Mahmudul menciona sobre la importancia de los valores en esta propuesta:

Por lo tanto, es un sistema impulsado por valores que está fundamentalmente destinado a cumplir los objetivos normativos éticamente determinados y exigidos para el bienestar de la sociedad. Su objetivo es establecer un sistema social justo y equilibrado - "un entorno social que aporte un sentido de comunidad y compañerismo en las relaciones humanas" - que exige el reconocimiento expreso de la justicia, la dignidad humana y la compatibilidad entre el hombre, su tecnología y su entorno natural (2012, pág. 46)

Esto permite comprender la importancia ética y la aplicación de valores que se encuentran en el Tercer Sector planteado desde el islam. Bajo esta lógica los actos y comportamientos como la filantropía y la fomentación de crear de asociaciones entre individuos interesados en intervenir socialmente y que esté en capacidad de contribuir positivamente tanto a la economía como a la sociedad, que se atienen a la tradición islámica y que estén interesados en generar cambios a través de la acción directa y la creación de un tejido social mucho más fuerte sostenido en un sector que se podría garantizarse como independiente de cualquier clase de intervención.

En esta dinámica es importante de nuevo resaltar las funciones y posibilidades del *Zakat* como herramienta para la eliminación de la pobreza. Según Muhtada (2014) las posibilidades de las organizaciones encargadas de la distribución apropiada del *Zakat* como sector consolidado propiamente establecido puede encontrarse en 'la capacidad de intervenir en cuestiones como la educación, salud, economía, agricultura, prevención y atención de desastres' (pág. 115). Claramente el potencial de la distribución del *Zakat* puede traer consigo efectos positivos si este logra concretarse a través de diferentes instituciones y mecanismos, sin embargo, el mayor obstáculo presente en este sector se puede evidenciar en que la distribución del *Zakat* no se realiza de forma estandarizada y varía de país a país. Mientras que en algunos países la recolección e inversión del *Zakat* es una responsabilidad del Estado e instituciones oficiales que se encargan de invertirlo de diferentes formas. Esto contrasta con la realidad de otros países donde el islam es minoritario, puesto a que el deber de recolectar y redirigir el *Zakat* recae en mezquitas locales y en la labor de los imanes de las comunidades.

Pese a los mecanismos existentes la distribución del *Zakat* es uno de los mayores desafíos, si se tiene en cuenta que su mecanismo no está estandarizado y que muchas veces su distribución no es garantía de erradicación de la pobreza y limita significativamente su alcance e intención, lo cual según Oran (2009), el '*Zakat* en esta lógica no puede convertirse en una institución capaz de generar riqueza' (pág. 144) debido a que no logra el objetivo último del mismo y resulta convirtiéndose en un ejercicio donde la distribución de la riqueza se ve incapaz de incidir en la pobreza de manera efectiva. Esto permite apreciar que pese a las iniciativas y a las posibilidades que se podrían constituir a través del *Zakat*, se ven debilitadas por las dificultades presentes en la distribución del mismo y la falta de creación de proyectos que sean efectivos a la hora de ayudar a los más pobres. Esto muestra una disparidad entre las naciones que cuentan con mayoría de población musulmana y donde la influencia de las instituciones con este enfoque religioso se encuentra bastante consolidada. Esto contrastaría con los casos de las naciones donde los musulmanes no son mayoría y no cuentan con ese soporte brindado por el Estado y no cuentan con el contexto cultural y social del islam.

- 2.6: el aspecto local – Economías del islam en Bogotá ¿Una posibilidad en comunidad, un intento desde los individuos o una improbabilidad total?

- El estado general de la cuestión económica:

Teniendo en cuenta el proceso histórico, social, cultural, político etc. por el cual ha atravesado la comunidad musulmana de Bogotá resulta interesante indagar y valorar sobre el aspecto económico y la relevancia de este en las dinámicas de la comunidad musulmana, teniendo en cuenta los aspectos que han marcado la comunidad y han sido relevantes para definir el curso y configuración de la misma. En sentido el revisar el aspecto económico presente en la comunidad musulmana establecida en Bogotá es importante puesto a que hace parte de tales procesos de conformación, sin embargo, acceder a este aspecto económico resulta ser todo un desafío que se ve principalmente reflejado y condicionado en las experiencias y vivencias que han incidido en el contexto de la comunidad.

A nivel socioeconómico la comunidad está compuesta por abanico de individuos provenientes de diferentes procedencias y dedicados a diferentes actividades económicas. No es fácil agrupárseles en un solo grupo y denotarles de una forma, ni siquiera es del todo posible agruparles en un solo tipo de estrato o en un solo tipo de formación académica. Al respecto

aunque Sarrazín y Rincón mencionen que han encontrado en ‘la capital cinco lugares de reunión para musulmanes, ubicados lejos de cualquier zona marginal pobre, lo que muestra que no se trata en ningún caso de una religión dirigida a sectores marginales, empobrecidos, desfavorecidos o en estado de crisis’ (Pág. 135) Resulta ser una afirmación un tanto generalizada que no alcanza a reflejar que dentro de la comunidad, especialmente porque resulta difícil afirmar que sea una religión que no esté enfocada a los más pobres solo por un factor tan arbitrario como la ubicación de sus sitios de congregación.

Notoriamente definir de forma simple y directa tal aspecto económico es uno de los mayores desafíos puesto a que la conformación de sistemas económicos relativos al islam se ha dado principalmente en naciones donde el islam es una mayoría y ha tenido una larga presencia o existe un *background* cultural que haga plausible la aplicación de esta clase de modelos económicos. El caso específico que se da en Colombia y en Bogotá notoriamente no reflejan estas condiciones debido a la corta tradición reciente del islam, por el tamaño de existente de la comunidad y la forma en la que se encuentra distribuida en diferentes de las zonas del país, lo cual claramente es un obstáculo físico.

Notoriamente no existen grandes instituciones que representen los intereses generales de los musulmanes a nivel nacional o que puedan agruparlos¹²⁶, no existen empresas o entidades musulmanas capaces de mover grandes capitales o que realicen operaciones financieras de la escala típica de la Economía Islámica, como lo sería la Banca Islámica, y no existen grandes industrias o finanzas dedicadas a la Economía Islámica. Esto deja una primera impresión de que en Colombia no existen las condiciones necesarias, las grandes estructuras o los cimientos para consolidar una estructura de Economía Islámica tal y como se le concibe en la actualidad.

A priori podría dar la impresión que el análisis y observación del aspecto económico no son posibles debido a la situación, sin embargo, esto no obligatoriamente significa que en este contexto sea imposible hacer revisión del aspecto económico, sino más bien implica que necesita ser indagado de forma diferente y en actividades menores que permitan un mayor acercamiento y comprensión sobre la escala de lo económico y su respectiva relevancia en este escenario de la comunidad musulmana. sobre si es notoria su influencia, si se ve relegada a un

¹²⁶ Pese a la existencia de las diferentes Asociaciones benéficas fundadas en el país, estas no son necesariamente reúnen a todos los musulmanes.

segundo plano o en el escenario más extremo sobre sí es si quiera posible plantearse prácticas que sean acordes al modo de vida islámica desde la perspectiva económica.

Bajo esta lógica el punto de acercamiento más evidente para indagar sobre este aspecto económico recae en como el ‘modo de vida’ propuesto por el islam es capaz de integrarse en diferentes aspectos y dimensiones cotidianas del individuo, abarcando desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes se ven inmersas en esta lógica. Es por este motivo que resulta importante comprender la noción del ‘vivir islámicamente’ y su relación con la cuestión económica y no simplemente limitando el ancho de la discusión sobre si existe o no una economía islámica en Bogotá o en Colombia, sino como el islam a través de su influencia reconfigura aspectos significativos del día a día de la comunidad y de los individuos que participan en esta. intentando comprendiendo esa noción de ‘vivir islámicamente’ y como tal aspecto se puede aplicar o entender desde la economía, no necesariamente a través de grandes cantidades de capital, sino a través de acciones e interacciones relativas a la economía que puedan ser comprendidas desde la religión.

- Las formas en que la comunidad ha tocado la parta económica: Percepciones y actos.

El observar los aspectos económicos presentes en la comunidad de Bogotá obliga revisar diferentes actividades y diferentes momentos de la comunidad musulmana dónde han ocurrido algunos de estos comportamientos y dinámicas relativas a lo económico como algunos de estos se han mantenido a menor escala. Estos ‘chispazos’ o estos momentos se manifiestan en mayor y menor intensidad y claramente no implican una gran economía y más bien las formas en que

Una Creación de espacios para que la comunidad se reúna: Desde el establecimiento de la Mezquita del Centro y la construcción y/o adaptación de sitios para la oración, el estudio y en general cualquier actividad que implique que la comunidad se reúna. La creación de estos sitios generalmente ha necesitado tanto financiamiento exterior como dineros de los musulmanes locales que han requerido de modos de inversión en grupo que han servido para concretar estos seguros. Donaciones similares al *Waqf* como el ocurrido con la Mezquita Estambul, la cual fue una compra y donación de un ciudadano turco para que la casa fuese adaptada como sitio de oración para uno de los sectores sunitas de la comunidad. La mezquita *Abu Bakr Alsiddiq* fue construida fue construida gracias a la venta de la sala de oración Mezquita del centro y gracias a una inversión conjunta realizada por algunos de los musulmanes extranjeros más

veteranos en la ciudad. Las mezquitas chiitas han sido concretadas gracias al apoyo de capital proveniente de Irán, sin mencionar que todos estos sitios siempre requieren que diferentes insumos sean traídos del extranjero como textos, tapices, alfombras y otro tipo de elementos decorativos.

Otro escenario donde se puede apreciar la parte económica Las celebraciones religiosas generalmente implican la reunión de la comunidad en recurra a diferentes gastos para la adquisición de diferentes implementos como comidas y suele ser en el contexto de estas celebraciones que suelen ocurrir diferentes formas de intercambios en comunidad. Por ejemplo, en la festividad del sacrificio (*Id al-Adha*) se reparten alimentos a poblaciones vulnerables que pueden ser no musulmanas o en festividades como el Ramadán suelen compartirse regalos en comunidad y es el momento de la entrega del *Zakat al-fitr* en comunidad con el propósito de ayudar a los miembros de la comunidad a través de la entrega de alimentos no perecederos (generalmente granos u otro tipo de alimentos). Con el caso del *Zakat*, este se ve un tanto relegado debido a la capacidad económica de algunos de los miembros de la comunidad debido a que no se encuentran en capacidad de entregar la suma que se supone que debe ser donada anualmente, aunque quienes están en la capacidad de hacerlo lo efectúan.

Otra perspectiva desde la cual puede considerarse que se puede apreciar desde el caso de los conversos y los diferentes cambios que estos asumen al adoptar el islam: Se deja de lado ciertos hábitos y se deja de lado el consumo más cierto tipo de productos. Esto implica que quienes adoptan el islam ya no pueden consumir cierto tipo de productos (eliminandolos de su consumo cotidiano) y se ven en la necesidad de acceder a un nuevo orden de vida que requiere de adoptar nuevas prácticas de consumo que se ven en la necesidad de acceder a alimentos y productos para el cuidado personal que sean *Halal*, lo cual significa por parte de la comunidad una necesidad inherente por acceder a este tipo de productos, los cuales son distribuidos por diferentes musulmanes a lo largo de la ciudad, aunque su alcance se encuentre limitado y muchas veces queda reducido. En la actualidad han surgido diferentes propuestas en torno a lo *Halal* por parte de diferentes sectores de la comunidad en pro de facilitar el acceso y consumo de esta clase productos. Algunas de estas iniciativas recientemente han adquirido mayor fuerza y pueden encontrarse en algunos de los sitios de congregación, donde se distribuyen este tipo de alimentos (con sus respectivas verificaciones) o la creación de diferentes restaurantes dedicados a la distribución de esta clase productos como el caso del Restaurante Halal dirigido tanto a público musulmán como público no musulmán.

Otro tipo de pequeñas economías que han tomado fuerza en este contexto son las ventas de importaciones de productos provenientes de países musulmanes dando a pie a pequeños negocios que generalmente se apoyan desde las redes sociales y buscan suplir necesidades como productos de cuidado personal, decoraciones, accesorios y prendas de vestir etc. en muchos de estos casos estas ventas están dirigidos a público femenino aunque no se limitan a este.

Otros aspectos donde se puede observar cambios en los hábitos cotidianos pueden encontrarse en la forma en que se asumen comportamientos y percepciones sobre lo material, sobre las finanzas y el manejo del dinero. En este punto cada individuo tiene sus propias concepciones sobre el peso de estos factores económicos y cómo sus actos deben ser acordes al islam. En este sentido el acercamiento a la comunidad arrojó resultados múltiples que no deben ser generalizados, pero mostró comportamientos y actitudes interesantes como el no usar tarjetas de débito o crédito y el evitar transacciones bancarias debido a se les considera como usura o actitudes más simples como evitar cualquier clase de lujo o gasto innecesario y usar el dinero para suplir necesidades prioritarias o enfocarlo en ayudar a otros. Este interés también se ve plasmado en el interés por parte de los individuos de la comunidad de mantener formas de vida y de trabajo que ciñan en lo posible al islam.

El aspecto educativo es suma importancia dentro del islam y en este sentido existe un esfuerzo múltiple por cada sitio de congregación en convertirse en sitios capaz de difundir de manera apropiada conocimiento relativo sobre el islam y esto se convierte en una ‘competencia’ por enseñar diferentes tipos de saberes que pueden nutrir al musulmán. Desde la enseñanza de la lengua árabe (un curso que suele ser gratuito casi en todos los sitios de congregación), cursos enfocados en niños, hasta cursos mucho más especializados sobre estudio del Corán y sus textos complementarios como la *Sharia*. Estas actividades se ven reforzadas gracias a que se recurre en diferentes casos a académicos provenientes del extranjero para que enseñen en las mezquitas o en conferencias. Esto permite observar que dentro del islam el deber de estudiar y la necesidad de adquirir conocimiento está presente para los miembros de la comunidad y esto ha sido una razón de peso que ha impulsado a muchos a que tomen la decisión de prepararse y estudiar en el extranjero en diversos temas relativos al islam, aunque claramente esta posibilidad está limitada a quienes dispongan de la capacidad económica para realizar este tipo de estudios.

Es de suma importancia resaltar que por parte de ciertos sectores de la comunidad existen iniciativas por resaltar el significado del islam, lo cual ha llevado a que estos grupos de individuos se organizan de diferentes maneras y que actúen para difundir el islam de diversas maneras que suelen implicar ciertas interacciones económicas que se dan en diferentes contextos y aunque se trate de iniciativas que son bastante recientes, es importante señalarlas como formas diferentes de aproximarse a ese vivir islamicamente y sus implicaciones.

- Academia *Maktabá*: Enseñar aprovechando las ventajas de las redes sociales

Iniciada desde el 2013, la Academia Maktabá cumple con varios propósitos, aunque el principal está enfocado en la difusión sobre conocimiento de temáticas islámicas en diferentes campos, con el objetivo de extenderse a nivel de Latinoamérica estableciendo un diálogo a nivel regional dando una voz y espacio diferente a los musulmanes. Para lograr este objetivo la academia se vale de diferentes recursos, siendo el principal los cursos presenciales y el uso de las redes sociales como la principal plataforma para interactuar en comunidad, valiéndose de chats o videos abordando diferentes temáticas que puedan presentar dudas para otros miembros de la comunidad y profundización en diferentes temas. Algunos de los temas abordados van desde la importancia del monoteísmo (*Tawhid*) en el islam hasta temáticas mucho más cotidianas como las implicaciones de convertirse y aceptar el islam requiere de un esfuerzo largo por parte de cada individuo. Otras actividades que son realizadas por academia buscan crear un acercamiento mayor a la creación de conocimiento propiamente académico. Es por este motivo que la academia se vale de dictar conferencias sobre temáticas del islam, ofrece servicios de editorial y publicación a conocimiento relacionado sobre el islam y en general la Academia brinda servicios de asesoría a cualquier investigación relacionada a musulmanes.

- Voluntariado *Hadiya*¹²⁷ *Al-kubra*: Resaltar la importancia de la caridad y la ayuda los otros desde una perspectiva islámica.

El voluntariado surge en el año 2015. Su meta principal es resaltar los valores del islam y plasmarlos a través de la caridad, buscando ayudar tanto a musulmanes como a no musulmanes. Es un voluntariado que se encuentra exclusivamente conformado por un equipo de mujeres

¹²⁷ Fue la primera esposa del Profeta.

musulmanas, de diferentes edades y especializadas en diferentes oficios y áreas. Claramente uno de sus principales propósitos parte de la necesidad de romper con los estereotipos de género que hay en torno al islam sobre la mujer como una figura sumisa y callada que debe permanecer en actitud pasiva frente al mundo, exaltando el orgullo y la importancia de ser mujer en el espectro del islam, el uso del *Hiyab* como una muestra de convicción y verdadera devoción a la causa. Un claro ejemplo de esto está en el proyecto y publicación de la compilación *Monólogos del Jiyab* donde se busca plasmar la experiencia de diferentes mujeres musulmanas en torno al islam, darles una voz y señalar la importancia de vestir el velo como claro símbolo de identidad.

El voluntariado opera realizando diferentes campañas a lo largo del año donde existen diferentes objetivos como ayudar a niños en condición de pobreza o vulnerabilidad con materiales para el estudio escolar o ropa, ayudas a enfermos, ayudas a la introducción de musulmanes novatos al islam a través de la entrega de material de lectura, ayudas a poblaciones víctimas de calamidades etc. La metodología empleada generalmente requiere de la recolección de donaciones realizadas por la comunidad musulmana que se dan tanto en especie como en otro tipo de materiales como alimentos no perecederos o implementos de aseo que el voluntariado recolecta y se encarga de distribuir en las diferentes actividades realizadas en el año, de esta forma el voluntariado organiza sus campañas y determina un foco de trabajo y se enfoca en el mismo tratando de crear continuidad sobre las campañas iniciadas.

Estas iniciativas permiten observar que desde estos sectores se busca que el islam sea percibido de forma diferente y se busca que el islam adquiera una mayor relevancia a nivel social y cultural. Por un lado, la iniciativa de la Academia *Maktaba* no solo es una muestra de la necesidad de crear y difundir conocimiento desde el islam, sino que este debe ser puesto en diálogo con el contexto en el que se aplica. Es por esto que la Academia ofrece servicios a no musulmanes y se interesa por incidir en espectros como la academia o incluso en el escenario de lo político.

En este caso se exalta la caridad como un acto sumamente importante desde un punto de vista económico no solo porque un método de actuar sino es una forma de compartir y distribuir recursos a quienes más lo necesitan y en este caso el sentido religioso proporciona un sentido mucho más profundo recuerda la relevancia desde la perspectiva del islam del acto de ayudar a quienes más lo necesitan y no solo limitándose a la situación de la comunidad, sino

extendiéndose ayudar a otros sectores que se encuentran en situaciones difíciles, recordando esa capacidad e iniciativa que puede germinar desde el islam a intervenir en temas sociales y haciendo remembranza desde como economía y religión pueden encontrar manera de unirse.

- El Instituto *Halal* Iberoamericano – Una perspectiva desde lo institucional y la promoción de la cultura *Halal* en el País:

Una de las perspectivas más interesante se puede encontrar en el planteamiento realizado por el Instituto *Halal* Iberoamericano, único instituto de este tipo radicado en el país especializado en otorgar certificaciones *Halal* a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica. Su existencia está ligada directamente a la Casa Cultural Islámica surgiendo en el año 2000, compartiendo el objetivo de difundir de diversas formas la cultura musulmana en sus diversas expresiones, como algo que va más allá de una forma de rezar y creer, sino como un modo de vida que conlleva una serie de implicaciones únicas, la adopción de una disciplina de vida y en general de una serie de hábitos cotidianos. Lo interesante es que se hace teniendo en cuenta el peso del contexto local, es decir, se resalta la importancia del sentido y las implicaciones de practicar el islam en un contexto dónde es una religión minoritaria y la importancia darle un enfoque ‘occidentalizado’ al islam.

Contactando con su directora Fanny Ochoa expresa que en Bogotá y en Colombia a nivel general todavía resulta difícil plantearse la existencia de un sector económico islámico en Colombia, principalmente debido a que la comunidad se encuentra sumamente dispersa en todo el país y esto genera dificultades para plantearse un sector económico serio y competente que pueda entrar a participar en todos los sectores donde la Economía Islámica. Entre los diferentes obstáculos señalados se menciona que, en cuanto al consumo de productos *Halal*, la comunidad todavía es ajena a un estándar serio y verificado de productos *Halal* y esto dificulta tanto la exportación como importación de los mismos, como también que la comunidad pueda elaborarlos y acceder a los mismos de manera segura.

Esto significa que muchas veces el dar productos que sean auténticamente *Halal* sea toda una odisea. Por una parte, los costos a la hora de adquirir esta clase de productos son generalmente elevados debido a los costos integrados en la producción y por los pocos distribuidores de esta clase de productos que se limita a unos cuantos a nivel nacional. Aun teniendo la capacidad de acceder a productos *Halal* distribuidos de manera local, el mayor problema que existe en torno

a estos productos consiste en que la mayoría son vendidos y calificados como auténticamente *Halal* sin contar con ninguna clase de certificación que garantice que el producto se encuentra libre de cualquier sustancia que sea no permitida. Este problema se extiende principalmente a los alimentos (particularmente la carne), siendo uno de los sectores más solicitados a nivel general, que a veces son promocionados o denominados como productos *Halal*, pero que no cumplen con todas las normativas que se proponen desde los estándares *Halal* actuales, incurriendo muchas veces en procedimiento que se podrían considerar erróneos (logística, almacenamiento, uso de sustancias indebidas etc.) , lo cual termina afectando estos productos y les convertiría en no lícitos.

Esto falta de conocimiento y acercamiento sobre los estándares *Halal*, contribuyen al escepticismo sobre las posibilidades de establecer un sector *Halal* u otras formas de Economía islámica que sean competentes a nivel local y nacional. Los factores que más afectan y limitan a este tipo de productos es que su demanda es baja debido a que son productos que a nivel nacional no son tan conocidos y su público potencial se ve limitado a los musulmanes presentes en el país. Esto claramente contrasta con las naciones donde el islam cuenta con poblaciones mucho más significativas y este tipo de productos son mucho más solicitados. La cantidad de población musulmana en colombiana al no estar en capacidad de generar una demanda que sea notoria y la distribución de estos productos queda notoriamente limitada a ser suplida por pocos individuos de la comunidad.

Esto también provoca que los sectores que podrían estar en la capacidad de crear productos no tengan intereses, que no estén lo suficientemente familiarizado con este tipo mercados o que simplemente el incursionar en los mismos les generaría costos de producción sumamente altos debido a que los estándares *Halal*. Los cuales implicaría adquisiciones de equipos, aplicar mejoras para la logística de los productos, almacenamientos, modificación de los ingredientes y en términos generales cambios que podrían considerarse bruscos y otra serie de condiciones que implican elevación en los costos de producción y que no son garantía de rentabilidad económica.

Otro elemento a resaltar es que la labor del Instituto si bien consta en impulsar y promover a nivel general la cultura *Halal* como forma de atenerse a los códigos del islam y como un modo de vida sano que requiere del consumo de productos sanos. Es importante señalar que la labor del instituto no está simplemente limitada y enfocada a nivel local o nacional, y está dirigida

principalmente a capacitar y certificar a nivel de Latinoamérica o de la península Ibérica a cualquier empresa que esté interesada en introducirse al mercado *Halal* y que tenga capacidad para garantizar las condiciones y procesos necesarios para lograrlo. Esto no significa que desde el Instituto exista resignación o desinterés por los musulmanes a nivel local, sino que resaltan que la comunidad en su estado actual de disparidad no existe ni la capacidad ni la intención de organizarse para conformar actividades relativas a la economía islámica y que este tipo de actividades permanecen relegadas frente a otras prioridades de las comunidades presentes en el país.

Conclusiones:

Luego de haber revisado a través de estos dos capítulos donde se buscó indagar sobre la comunidad musulmana a dos niveles: un repaso de un amplio contexto histórico sobre una presencia del islam que ha sido intermitente marcada por la discontinuidad y dificultades para abordar el proceso. Es hasta tiempos recientes ha logrado cristalizar una comunidad caracterizada por la diversidad que la compone. El siguiente nivel buscó indagar sobre cómo el islam concibe la economía y como desde su perspectiva ha planteado cambios en diferentes momentos para incluir ese elemento ético único, con el objetivo de aterrizar dicho elemento económico y observar este sentido en la comunidad presente en la ciudad de Bogotá. En este orden de ideas, resulta relevante entablar discusión sobre los hallazgos de la presente investigación y concluir al respecto.

En términos generales el proceso histórico de la comunidad musulmana en Latinoamérica permite observar una historia de un proceso que se ha visto enmarcado por la irregularidad y por la fragmentación de la presencia musulmana. Los antecedentes de la Colonia permiten apreciar que los musulmanes, pese a la prohibición que tenían los moriscos sobre viajar al Nuevo Mundo, muchos lograron arribar y establecerse manteniendo parte de sus prácticas musulmanas de manera clandestina (criptoislam) lo cual significó la pérdida del rastro de estos individuos y son muy pocos los casos existentes que registren su paso por el continente lo cual da como primera impresión una nula o escasa capacidad de influencia para estos individuos.

Esta presencia tan leve y clandestina no implican que al continente no hayan entrado influencias relativas al islam de otros modos y en este punto es importante resaltar que gracias el contacto entre cristianos y musulmanes en la península Ibérica llegaron algunos elementos relativos a islam. Este intercambio cultural se dio en diferentes niveles¹²⁸ y esto permitió que al Nuevo Mundo se manifestaran de diferentes maneras estos elementos que llegaron de forma limitada en algunos aspectos y en otros de forma mucho más notoria, siendo un ejemplo un tanto más notable la influencia en términos arquitectónicos que se dio a través del elemento mudéjar, el cual se manifestó a nivel general de Latinoamérica y a nivel local, en Bogotá este elemento fue transculturado y asimilado al punto en que es un elemento que aún tiene peso en la actualidad (Pardo Espejo, 2017).

Analizando a mayor escala el proceso de migración y establecimiento de población propiamente musulmana que se dio desde los siglos XIX y XX se puede observar que fue un acontecimiento que se dio en distintos lapsos y en diferentes escalas, hubo países que fueron tomados destinos preferentes para estos migrantes (Tal como ocurrió en Argentina, Brasil y Chile) como países que se convirtieron en destinos un tanto más secundarios y que fueron muchas veces un destino obligado. El caso de Colombia permite observar una migración que se concretó principalmente en el siglo XX y una comunidad que llegó en diferentes olas. El establecimiento de la comunidad en un inicio fue sumamente débil debido a que los migrantes contaban con diferentes prioridades al establecerse en el país y muchos prefirieron adaptarse a las condiciones del país y abandonar sus identidades y creencias originales, haciendo que quienes decidieron conservar su identidad se vieran envueltos en la clandestinidad y en cierta forma en un estado marginalidad que también implicó la pérdida del rastro de estos primeros musulmanes.

El espacio que el islam adquirió fue un proceso lento que tomó tiempo para consolidarse de manera apropiada y sería hasta la segunda mitad del siglo XX donde lograría florecer en diferentes zonas del país, dando pie a comunidades que se conformaron compartiendo procesos similares y a la vez únicos entre sí. Por ejemplo, la experiencia de la comunidad de Cali fue mucho más cercana a los movimientos Afro mientras que las comunidades ubicadas en la Costa fueron mucho más afines a las migraciones provenientes de Oriente. El caso específico de Bogotá refleja una comunidad que en un primer momento se vio principalmente alimentada

¹²⁸ Algunos de estos niveles fueron Lingüísticos, científicos, religiosos, sociales etc.

por las migraciones y posteriormente por los conversos quienes de manera posterior se convertirían en elementos clave para la diseminación del islam.

El papel de los inmigrantes fue crucial, puesto a que ellos fueron los primeros en determinar la necesidad de los musulmanes por buscar sitios comunes donde fuese posible reunirse para realizar las actividades relativas a la religión y sería gracias a ellos que surgiría la Asociación Benéfica Islámica de Bogotá (enfocada en un inicio en ayudar a extranjeros) y posteriormente se daría con la adquisición del primer espacio dedicado a la oración que fue conocido como la Mezquita del Centro, un espacio caracterizado por reunir a musulmanes de toda proveniencia y sin ninguna clase de distinción.

Sin embargo, la homogeneidad de la comunidad nunca fue una constante y es importante señalar la importancia de la dispersión de la comunidad en la ciudad y la fragmentación de la misma. Este factor es crucial para comprender la Historia de la comunidad y para entender su estado en la actualidad. La dispersión responde a los choques ideológicos y religiosos motivados por diferentes factores que van más allá de un simple choque entre comunidad sunita y chiita, y aún al día de hoy siguen significando un motivo de división dentro de la comunidad, que si bien ya no tiene el mismo tono que tuvo en tiempos pasados, aún sigue siendo un factor notorio que se manifiesta y permite ver una división que se enraíza en diferentes motivos.

Estas discrepancias mencionadas muchas veces se ven reflejadas en términos religiosos, ideológicos y culturales dejando a la vista las diferentes interpretaciones y experiencias existentes en torno al islam, mostrando una plétora de posiciones y perspectivas que van desde las más apegadas y conservadoras hasta las posiciones más abiertas y progresistas sobre las prácticas del islam. Esto implica una discusión notoria en la comunidad sobre qué es el islam y esa noción sobre el quien práctica y/o predica el ‘verdadero islam’, lo cual suele desbordar en discusiones más cercanas a ideologías que propiamente a la doctrina del islam. Otro motivo que ha caldeado el ambiente se ha dado en torno al asunto del liderazgo en la comunidad musulmana, al no existir dentro del islam una jerarquía religiosa como en otras religiones y al no existir grandes instituciones que agrupen o busquen dar representación a los musulmanes tanto a nivel nacional como a nivel local, ha sido un motivo de disputa las atribuciones de liderazgo sobre la comunidad, la entrega de declaraciones en medios públicos y en general las críticas provenientes de un nicho de la comunidad a otro que a veces dan la impresión de tener ciertos tintes de radicalismo religioso.

Otro factor que es importante mencionarlo sobre estos factores que generan choque son la entrada fondos provenientes del extranjero. Este punto resulta difícil de responder debido a que muchas veces los sitios de congregación han recibido ayudas para su establecimiento o para otro tipo de gastos y lleva a cuestionar la independencia de estos lugares y si la entrada de estos dineros podría relacionarse con la entrada de ciertas ramas del islam como el salafismo o el chiismo. Esto no es algo necesariamente negativo, pero es importante tener en cuenta que estos choques ideológicos pueden partir también gracias a este influjo proveniente del extranjero y llevaría a plantearse sobre qué tan realmente independientes son las comunidades en su desarrollo o si siguen dependiendo de capitales y financiamiento extranjero.

Esta división muchas veces llega a términos un tanto extremos al punto de llegar a descalificar o desconocer a otros musulmanes por no apegarse a una ‘línea religiosa’ específica lo cual termina profundizando esas ideas de división e imposibilidad de crear un núcleo comunitario sólido y termina exaltando las fisuras de la comunidad. Esto llevaría a cuestionarse sobre si existe una propiamente una Comunidad musulmán sólida que cuente con ese sentido de comunidad en la ciudad o si solo existen grupos y nichos que se agrupan en ciertas ocasiones, pero les resulta difícil mantener su convivencia e interacción. Esto resulta muy variable y en cada sitio de congregación tienen sus propias dinámicas y sus propios núcleos sociales, dejando a la vista que la cohesión de la comunidad depende muchas veces de la comunidad que se esté agrupando y las interacciones que se generen en los momentos de reunión, de rezo, de celebración etc. pero cabría cuestionarse en este sentido si la experiencia se ve limitada a los momentos de reunión donde se logra juntar a toda la comunidad o si es algo más constante en el día a día y la comunidad encuentra formas de afianzar sus relaciones que vayan más allá del acto de congregarse y logren implementar otros medios para afianzar sus relaciones.

Notoriamente es una comunidad que está marcada por contar con individuos que practican el islam por tradición y están adaptados a las rutinas y todos los elementos que están implicados en el islam, frente a una población conversa que progresivamente ha ido adoptado esta tradición y se ha ido integrando de manera progresiva al islam. Esta contraposición entre practicantes por tradición y conversos también se ha prestado para ser motivo de discusión y sobre como existe esa percepción de hermanos mayores (generalmente los que practican por tradición) y hermanos menores (los locales conversos). Esta dualidad no necesariamente causa tantas

fricciones, pero suele ser un indicador de reverencia y otorgamiento de autoridad al practicante por tradición frente al converso.

El papel de la conversión ha sido determinante en la medida en que ha logrado calar en diferentes individuos y les ha convencido de practicar y profesar abiertamente la fe en el islam e integrar todas las implicaciones del mismo en el día a día. Esto es relevante en la medida en que muchos conversos eran practicantes de otras religiones (siendo principalmente católicos) y encontraron en el islam una religión mucho más sólida y congruente según sus concepciones. No es posible determinar qué porcentaje hay de conversos y de practicantes por tradición. Lo cierto es que el número de conversos crece progresivamente, pero es un número tan reducido no es fácil estimar su cantidad y resulta aún más complicado caracterizar a esta población y motivaciones en asumir el islam como religión y como forma de vida. Factores como la edad, el sexo, el estrato, el nivel educativo son muy variables entre cada uno de los individuos y generalmente la decisión de convertirse al islam parte de diferentes acercamientos y experiencias sobre la religión, coincidiendo en que el islam es una religión que les proporciona mayor paz, comodidad, tranquilidad y sentirse a gusto con esta y con dinámica que existe en la comunidad y esa cercanía generada y tejida como una sensación de hermandad.

Lo interesante a resaltar es que el islam es una religión que ha estado siempre valorada de manera negativa, percibida con bastantes estereotipos y generalmente señalada como una religión que carga consigo una serie de valores que se podrían considerar arcaicos y extremistas, que poco coinciden con los valores de la actualidad de Occidente y, aun así, logra presentarse como una religión congruente y convincente para sus practicantes, trayendo consigo un contenido y mensaje que cala de manera efectiva, implicando una serie de cambios que tocan aspectos profundos de lo cotidiano (por ejemplo las oraciones diarias) que reordenan el día a día. Asumiendo Las dificultades y diferentes obstáculos estableciendo que parte de esa esa lucha y esfuerzo que debe confrontar cada musulmán es mantenerse fuerte en sus convicciones sin importar las condiciones desfavorables.

Bajo esta perspectiva resulta notorio resaltar el papel de las mujeres, no solo por la cantidad presente en la comunidad, sino por la carga existente si se tienen en cuenta todos los estereotipos existentes sobre el islam sobre la sumisión a la que las mujeres se ven sujetas. Convirtiéndose en la parte de la comunidad que hace más evidente su condición, siendo mucho más notorias al asumir códigos como la vestimenta (el uso de vestimentas largas o el *hiyab*) y

ciertos comportamientos sociales, dejando a la vista una devoción y disposición por parte de las mujeres en asumir estas normas de manera totalmente vocacional. Esto también encaja con ese papel sumamente activo en las diferentes actividades de la comunidad que ejercen diferentes mujeres, encargadas en muchas ocasiones de encabezar eventos y otro tipo de iniciativas, convirtiéndose en cierta forma en la cara pública más pública y a veces activista del islam.

Otro aspecto relevante sobre el estado la comunidad refleja una comunidad que se encuentra en las barreras físicas de la comunidad en la ciudad. La distancia física existente entre los diferentes lugares de reunión y oración de la comunidad ha sido un factor que ha marcado la forma en que la comunidad se ha distribuido en las diferentes mezquitas y sitios de congregación presentes en la ciudad, pero no porque los musulmanes se vean obligados a elegir y asistir exclusivamente a un solo sitio de oración, sino porque esto suele ser determinante en ciertas formas en que la comunidad prefiere agruparse, por ejemplo, los extranjeros suelen preferir recurrir a la Mezquita *Abu Bakr*, mientras que los conversos suelen preferir mezquitas como Estambul o *Al-qurtubi*, mientras que los chiitas suelen escoger los sitios específicos dedicados a su rama como *Ahlul Bayt* o *Al-reza*. Claramente esto varía de caso a caso y muchas veces depende más de la situación y de que cada individuo escoge el sitio de su preferencia y el que le sea más fácil de acceder ya que pese a la centralidad de los sitios de congregación muchos musulmanes manifiestan que la distancia suele ser un factor significativo.

Esto también lleva a plantearse el peso que tiene la interacción del día a día en comunidad para la conformación de un núcleo sólido de comunidad cohesionada. El caso de los musulmanes refleja que solo por un tiempo limitado lograron establecer dicho tipo de cercanía y se dio en la década de los setentas en el centro de la ciudad dedicándose principalmente a actividades relativas al comercio. El factor de la dispersión fue crucial y en Bogotá no se establecieron propiamente barrios o sectores donde se concentrará específicamente la población musulmana. Lo que se puede señalar es que la llegada y establecimiento de los musulmanes a nivel histórico puede plantearse como un proceso relativo a la urbano y como el surgimiento de esta religión va ligado con transformaciones notorias del espacio de la ciudad, transformando diferentes sitios y adaptándolos como lugares dedicados al islam.

Para dar cierre a esta primera parte histórica es importante reflexionar sobre la importancia del proceso histórico de los musulmanes. Su llegada y establecimiento en la ciudad de Bogotá, han

significado algo más que la entrada de una nueva religión a la ciudad. Se trata de una parte del proceso histórico que inició como un fenómeno principalmente extranjero que se ha introducido en la población local y ha significado una expresión religiosa minoritaria que ha ido en aumento progresivo con el pasar del tiempo. Su establecimiento es un reflejo del actual contexto social en materia religiosa y como el catolicismo se ha ido resquebrajando como la religión principal y su progresiva pérdida de fuerza como paradigma religioso principal. Esto va de la mano con la globalización como una plataforma para la entrada de nuevas expresiones culturales que bajo este enfoque se manifiestan en el campo religioso y ofrecen a los individuos nuevas formas de religiosidad que se adapten a las necesidades y expectativas de cada sujeto. Es por este motivo que el islam ha logrado abrirse un espacio significativo ya que funciona tanto a nivel individual como a nivel comunitario ofreciendo una experiencia que se transforma en un estilo de vida bastante singular en el contexto local.

Pasando a la segunda parte de la presente investigación es importante señalar que el elemento religioso debe ser considerado como un elemento que va más allá de lo ritualístico y de las creencias que puedan derivar de la práctica y devoción sobre una religión. Lo religioso debe ser atendido como un elemento con un alcance mayor, con la capacidad de ser determinante en diferentes niveles tanto individuales como grupales, logrando influir en muchas formas de percepción que se pueden encontrar aplicar en el día a día, desde el ordenamiento del mundo hasta las experiencias más fugaces se pueden ver imbuidas en esta lógica. Es por este motivo que interesa resaltar cómo la religión puede ser determinante para contextos como la cotidianidad y cómo esta puede ser determinante a la hora de determinar comportamientos del individuo y su relación con los otros y cómo estos comportamientos pueden aplicarse a otras dimensiones como lo sería la economía, entendida como otra forma de ordenar la cotidianidad.

Reflexionar sobre la naturaleza de la relación entre la economía y la religión resulta importante, principalmente porque son dimensiones que se relacionan de diferentes maneras, que van desde perspectivas como la moral, la caridad, el altruismo, la compasión, el pensar en los otros etc. La naturaleza de esta relación ha variado con el tiempo dejando a la vista una relación que históricamente se ha ido transformando dejando abierta la discusión sobre si la economía se impone a la religión, o la religión a la economía o si es posible que estos dos elementos logren establecer un nivel de convivencia donde se mantengan como iguales sin imposición alguna. Es una cuestión difícil de responder debido a que el contexto es clave para determinar en qué forma se constituye esta relación. Lo interesante es que desde una mirada al contexto actual

muchas de estas ideas entran en cierto modo en disparidad con modelos como el capitalismo actual y su noción de Mercado Libre en la cual pareciese imposible la aplicación de esta clase de valores o criterios en favor de perspectivas mucho más enfocadas a la individualidad.

Es por esto que resulta importante resaltar esa percepción presente en el islam sobre cómo la economía no puede ser separada puesto a que es un elemento del día a día y es un elemento donde el islam ve necesario la aplicación de su ética. Revisando su historia, se puede notar cómo este factor económico siempre ha estado presente y es de suma importancia en las concepciones del islam. Algunos de los temas que desde el islam se pueden evidenciar la reafirmación en el derecho a tener propiedad por parte de cada individuo, la importancia del esfuerzo y el trabajo, la importancia del bienestar. Esta lógica sobre la economía se extiende a un sentido un tanto más social, desde la cual se hace énfasis en condiciones como la pobreza o la desigualdad y el deber debe actuar sobre estas, lo cual requiere que cada individuo actúe de ciertas maneras y que asuma ciertos códigos morales.

Desde el mismo Corán se puede notar como acciones y actitudes como la caridad, entregar limosna, ayudar a quienes lo necesiten etc. son actitudes que son apreciadas en contraste a actitudes como la mezquindad, la avaricia, la indiferencia son vistas de manera negativa, incentivando a cada individuo a actuar de manera recta siempre con preocupación a los otros. La existencia del *Zakat* o *Waqf*, y otro tipo de instrumentos, métodos o herramientas son una muestra de ese interés histórico que desde el islam se ha establecido y que se ha plasmado en la *Sharia* como forma de evitar la acumulación de capital sin propósito y otras actividades denotadas como negativas como las apuestas, el riesgo económico o la usura. Son instrumentos que dan pie al ideal del islam sobre intervenir en la sociedad de manera notoria y a lo largo del tiempo han sido abordados de maneras diferentes, lo cual llevaría a cuestionarse sobre la manera en que estos instrumentos fueron planteados y como se han modificado. Cabría profundizar sobre la constancia y efectividad de estos desde un punto de vista netamente histórico y cómo estos instrumentos siguen siendo planteados hoy en día, que tan efectiva es su utilización en la actualidad y si están capacidad de generar el impacto deseado.

Este interés planteado desde el islam el cual le ha permitido el planteamiento de la Economía Islámica como una concepción única proveniente de los musulmanes como forma de colocar aspectos éticos implícitos en la religión y aplicarlos en sectores como la banca y las finanzas, como sectores alimenticios, turismo, cosmética, medicina etc. creando una serie de servicios

únicos que cada vez más son demandados y al ser un sector tan joven su potencial de crecimiento y de expansión puede significar una clara oportunidad para este tipo de economía de seguir estableciéndose como una alternativa frente a las ofertas típica del mercado y de convertirse en un estándar o garantía de productos y servicios comprometidos con la cultura de lo *Halal*.

La economía islámica está construida desde diversas perspectivas y con enfoques múltiples. Su alcance puede variar y puede manifestarse en los servicios más simples y cotidianos hasta considerarse como una industria y como un sector económico con sus propias características y particularidades. La economía islámica surge como respuesta a la necesidad de brindar ciertos servicios que otrora no eran considerados y con el crecimiento/expansión que el islam ha experimentado en tiempos recientes su relevancia y potencial se han vuelto aún mayores. En cierto modo aplica innovaciones en sectores como el bancario y el financiero al procurar evitar cierto tipo de prácticas y crear situaciones más convenientes y equilibradas para sus usuarios.

Este auge de las diferentes expresiones de las economías islámicas da a cuestionar sobre el propósito de la misma y si busca a través de la eliminación de cierto tipo de prácticas y la aplicación de otras consideradas más éticas, sobre si se trata de una adaptación al sistema económica y convertir el capitalismo en un sistema impregnado de una ética musulmana, o si se trata de una especie de tercera vía económica, donde se pretende erradicar de manera definitiva los errores inherentes del capitalismo y construir un nuevo sistema económico a partir de la aplicación estos cambios. Resulta difícil responder esta cuestión ya que la economía islámica de facto no opera en bloque, sino que funciona de diferentes formas en los diferentes países en los que se encuentra presente.

Aquí de nuevo cabe cuestionar el alcance de este tipo de economía si se limita a quienes pueden acceder a esta clase mercados, si se limita a países con cierto tipo de economías fuertes y si sería posible plantear la posibilidad de extender ese tipo de economías a lugares y contextos donde los musulmanes son minoría y no cuentan con ese respaldo o la fuerza directa del Estado o del mercado para emplear esa clase de sistemas (como en el caso de la banca o finanzas islámicas). Esto abre la cuestión sobre la rentabilidad que existe en estos servicios y como esta se ve limitada sobre el traslado a lugares donde no exista esta clase de demanda o por lo menos no a la escala deseada. Aún pese a su iniciativa las economías islámicas aún así presentan sus flaquezas que tal como ocurre en casos como el de los productos *Halal* y la ausencia de un

estándar definido a nivel global, que muchas veces causa disparidad y se presta confusiones e incluso falsificaciones de los mismos. Esto lleva a considerar que la falta de centralidad en estas iniciativas puede considerarse como un obstáculo para el desarrollo de estas economías y si estas estarán siempre limitadas a nivel regional.

Revisando propiamente el escenario donde encuadra el contexto de la comunidad de Bogotá y de Colombia es notable que es el caso de una comunidad que es considerablemente pequeña y es esencialmente una minoría a nivel nacional. Analizar el estado de la comunidad frente a la economía deja un panorama nebuloso y complejo. Si se trata de observar a gran escala se refleja que la comunidad al encontrarse tan fragmentada y reducida no existe una forma de sustentar alguna manifestación de las economías islámicas actuales. No existen ni la infraestructura, ni los dineros para sustentar una empresa de dicho tamaño y de existir tales, serían una inversión sumamente riesgosa que da la mano con la falta de tradición musulmana hacen de esta economía un elemento sumamente ajeno a la realidad económica del país. Esto no significa que el elemento económico esté ausente en la comunidad, sino que su expresión se encuentra mucho más reducida y comprender esta clase de dinámicas lleva a observar diferentes actividades que la comunidad realiza o ha realizado.

Este tipo de actividades mencionadas ocurren en contextos más cotidianos y espontáneos y hacen referencia a cuestiones relativas a los individuos o a la comunidad. Esto permite ver que las escalas de este tipo de acciones son muy variables y aplicables en diferentes momentos. Por ejemplo, observando cómo la comunidad se ha valido de diferentes espacios reunión se puede como la adquisición de estos ha requerido de diferentes tipos de inversión dónde se han manifestado algunos de los instrumentos planteados por el islam como el *Waqf* o el *Mudabarah* permiten ver la importancia que los musulmanes le otorgan a ceñirse al estándar del islam, aunque estos ejemplos se ven limitados al momento muy específicos y se pierden en la generalidad del proceso. Añadiendo que en la actualidad estos lugares en cuanto a la parte económica dependen de otras formas y la manutención de estos sitios de congregación se ve sujeta a donaciones y otro tipo de formas para recaudar fondos.

En otros aspectos más cotidianos podría afirmarse que pese a que existen diferentes actividades esporádicas como la de los pequeños comercios donde prima la necesidad de consumo de productos *halal*, una necesidad que se podría considerar inherente al islam que responde a un modo de vida muy específico. En este punto daría la impresión de que se podría estar fraguando

un sector de consumo halal para responder a la demanda de los musulmanes de la ciudad, sin embargo, resulta difícil que se vea unificado debido a que el consumo de estos productos sigue apuntando a un público minoritario y se plantea el obstáculo sobre que estándares determinan que estos productos puedan garantizar y certificar que su procedencia sea auténticamente *Halal*. En este punto resulta interesante señalar que, pese a la existencia de una institución como el Instituto *Halal* Iberoamericano en la ciudad, la desconexión entre la comunidad causa una falta de diálogo y muestra que genera discrepancias hasta para definir la autenticidad de este tipo de productos que curiosamente otros sitios de congregación han buscado formas de suplir y certificar sus productos para cubrir sus necesidades.

Aún con la existencia del Instituto *Halal* esto no implica de ninguna forma que todo mercado *Halal* está limitado al instituto o que pretendan ostentar el ‘monopolio’ de los productos *Halal*. La necesidad de acceder a estos productos a puesto una necesidad clara a otras partes de la comunidad de Bogotá de acceder de forma directa a estos productos, lo cual ha llevado a buscar diferentes formas de certificarse en distribución de productos Halal y en casos como Al Qurtubi o la casa cultural islámica Ahlul Bayt se hace expedición certificada de alimentos. A esto debe añadirse a el surgimiento de distribuidores independientes o la consolidación de restaurantes empeñados en distribuir esta clase de alimentos como el caso del Restaurante Halal (ubicado en la Calle 53 No. 27A - 66) planteado como un forma de vender estos alimentos y otorgar certificaciones de distribución de estos alimentos. Otro elemento que vale la pena destacar es el surgimiento de pequeñas ventas de productos importados desde países musulmanes dirigidas a los musulmanes locales.

Existen dinámicas esporádicas relacionadas con días de festividades o iniciativas individuales que buscan atender a las necesidades de la comunidad y adaptarse a la propuesta del islam. Extendiendo su alcance, abriendo diálogos, visibilizando el papel del islam, usando diferentes acciones diferentes actos y tratando que este sea mucho más público e incisivo con el contexto de la ciudad. Sin embargo, todas estas iniciativas son esfuerzos que se mueven de forma separada y encuentran obstáculos para su consolidación. Esto lleva a plantear si realmente existe realmente oportunidad para las comunidades musulmanas de consolidar economías fuertes relativas a sus actividades o si se verán confinadas a pequeñas expresiones económicas. Esto último dependerá más del futuro de la comunidad y de la forma en que esta se siga agrupando y de la forma en que decida actuar sobre su realidad material y también dependerá de la capacidad de la comunidad de ingeniar dinámicas que respondan al contexto local (y sus

respectiva implicaciones), ya que la realidad presente en otros países de tradición musulmana deja a la vista unos contextos sociales, culturales, políticos y religiosos muy diferentes al de Bogotá y en este sentido las dinámicas locales responden netamente a lo local, a veces mirando al extranjero, pero generalmente respondiendo a necesidades y dinámicas mucho más inmediatas.

Las dinámicas que asume cada individuo sobre el aspecto económico hacen cuenta de una serie de percepciones y prácticas que se dan en el ámbito de lo cotidiano. Esto quiere decir que el islam al modificar aspectos cotidianos puede influir de varias formas en los estilos de vida de cada uno de los musulmanes. Esto es más notorio en el caso de los conversos quienes deben realizar cambios significativos en su día a día ya sea en sus dietas, en sus actitudes, en sus percepciones, en sus acciones etc. particularmente cambian en cuestiones como las relaciones sociales en comunidad o las relaciones que se generan en familia donde muchas veces se aplican los roles del islam, sin embargo, medir el impacto económico de estos cambios resulta difícil debido a que es un fenómeno que se produce a menor escala.

La perspectiva histórica puede servir para comprender como lo económico configura el día a día de los individuos y contribuye a comprender el escenario de la cotidianidad., Un escenario que irónicamente la Historia generalmente se veía impedida en abordar pero que cada vez más se ve en la necesidad de tenerle en cuenta como un referente para la construcción de la Historia misma especialmente por la cantidad de fuentes que pueden ser tomadas de esta. El hecho de poder interactuar con quienes hacen parte de los procesos históricos, le abre a la Historia una oportunidad de tomar mejores registros y disponer de mejores fuentes para el futuro. En este caso interesó revisar la economía porque parecía que desde esta se configuraban aspectos de la comunidad musulmana de la ciudad y en este caso se pudo apreciar que la comunidad en relación a lo económico cuenta con diferentes expresiones y dinámicas de lo económico que independientemente de su tamaño o alcance son dinámicas y expresiones que a su manera son únicas y se dan en escalas diferentes que van desde la comunidad hasta el individuo.

Para cerrar esta investigación, valdría apuntar que la aproximación a la comunidad musulmana de la ciudad deja a la vista no solo un proceso histórico fascinante por las dimensiones que logra tocar. Su permanencia ha estado cuarteada por un proceso histórico fragmentado pero su huella está consolidada en el presente como un proceso que involucra dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. Revisar este contexto permitió observar el peso que todavía

conserva la religión como institución en sí misma y la importancia de la misma a nivel individual y social que pese a los cambios que ha sufrido sigue siendo un elemento de peso en la vida de muchos. Claramente aún hay dificultades y obstáculos para el abordaje de este tema especialmente en la escasez de fuentes y la falta de perspectivas teóricas para comprender de manera mucho más explícita esa relación entre economía y religión, que aplicada en el contexto local del islam revela un microcosmos del cual falta profundizar.

Esto también significa que se abre un espacio para una serie de interrogantes sobre la comunidad sobre si esta lograra sortear todas las tensiones y fragmentaciones o si en el futuro esto se profundizara aún más, si esta fue producto de los musulmanes más veteranos o si realmente es un choque que se perpetuara en las siguientes generaciones. Igualmente es importante cuestionarse sobre el crecimiento de la comunidad, ya que, si bien las cifras que se presentaron en esta tesis señalan a nivel de Bogotá una minoría, lo cierto es que el crecimiento de la comunidad va en aumento y esto abriría una oportunidad para medir con certeza el tamaño de la comunidad, aunque esto estaría relegado en la disposición de la comunidad para la realización de esta medición.

Respecto a lo económico cabe preguntarse si en el futuro la comunidad lograra organizarse y conformar sectores mucho más pronunciados que nivel local o nacional logren adquirir relevancia como sectores capaces de competir o por lo menos de ofrecer una alternativa frente a productos provenientes de las industrias tradicionales. Esto deja como duda si la comunidad será capaz de establecerse e influir en términos económicos y culturales en un futuro ya sea en el panorama de la ciudad o del país.

Evidentemente el acercamiento de esta investigación no pretende ser el ‘definitivo’ ni mucho menos, puesto a que apenas es una abertura en este tema. El realizar esta investigación sería entonces una invitación a seguir estudiando la comunidad musulmana y no solo desde la Historia, sino abordándola desde sus diferentes perspectivas y complejidades. Esta intención no pretende limitar este tipo de estudios al islam sino extenderla también a otro tipo de religiones que también pueden reflejar procesos históricos, sociales, culturales y económicos iguales de fascinantes. Después de todo las prácticas religiosas suelen reflejar un *zeitgeist* que vale la pena ser captado, estudiado y tenido en cuenta.

Glosario:

- **Dawa:** Invitación a otros a practicar el islam. Puede ser considerado como una forma de proselitismo religioso.
- **Djinn:** Traducido también como genios. Son seres mencionados en el Corán y pueden existir tanto buenos como malos.
- **Fiqh:** Estudio de la Jurisprudencia islámica. Existen varias escuelas que abordan e interpretan la jurisprudencia desde diferentes perspectivas
- **Gharar:** Riesgo o incertidumbre, entendido como cualquier tipo de acción que se realice con verdadera certeza. En un sentido económico se comprende como cualquier clase de inversión en negocios que puedan llevar al despilfarro.
- **Hadith:** Hadices en plural. Son la recolección de las diferentes acciones, conversaciones y en general de la sabiduría del Profeta.
- **Halal:** Comprendido como todo lo lícito y permitido por el islam. Esta noción ha sido importante para la construcción de diferentes aspectos sociales, políticos y culturales del islam. En un sentido económico la noción Halal se convertido en un sello de garantía de ciertos servicios y productos que garantizan a los musulmanes productos libres de cualquier comportamiento o acción que sea *Haram*.
- **Haram:** Entendido como lo ilícito o prohibido en la concepción del islam. Este tipo de acciones son consideradas perjudiciales tanto para el individuo como para su entorno y van desde aspectos del día a día hasta aspectos mucho más generales. El inhibirse de esta clase de acciones es considerado como algo positivo.
- **Hiyab:** Velo utilizado por las mujeres musulmanas para cubrir su cabello. Su uso puede variar en diferentes contextos, aunque su uso suele darse en el espacio público y los espacios de congregación. Más allá de ser una prenda o accesorio el Hiyab trae consigo un sentido religioso e identitario en su uso.
- **Jihad:** Sus interpretaciones son varias, pero el sentido religioso que generalmente acompaña esta noción es la obligación y esfuerzo interno de cada musulmán por mantener su fe pese a las condiciones, así como también se trata de una remembranza de los deberes del musulmán para consigo mismo y con los demás. Este concepto también ha sido ligado muchas veces a la noción de ‘Guerra Santa’ y otras formas de confrontación bélica, aunque esta interpretación es propia de sectores fanáticos.

- **Juma:** Oración comunitaria realizada los días viernes de cada semana. Su hora varía según el huso horario y se realiza en dirección a la ciudad de la Meca.
- **Maysir:** Significa apuesta y se recalca su prohibición en la concepción del islam.
- **Mudarabah:** Modelo de negocios caracterizado por inversiones realizadas en grupo en torno a un objetivo. Su principal característica consta en que todos los involucrados comportan los beneficios y ganancias, así como comparten todos los riesgos implicados en las inversiones.
- **Musala:** Espacio abierto generalmente ubicado en una mezquita, dedicado a la realización de la oración.
- **Riba:** Puede ser interpretado como usura o cualquier otra forma de ganancia ilícita a partir de la alteración de las condiciones en pro de favorecer a una de las partes implicadas.
- **Shahada:** Consiste en el rito de iniciación de alguien que asume la religión islámica. Se pronuncia en árabe la frase ‘No hay más Dios que Alá; y Muhammad es el mensajero/profeta de Dios’.
- **Sharia:** consiste en la Ley islámica y todo lo relativo al cuerpo de derecho de esta. Su importancia consta en que en esta se señalan diferentes aspectos que tocan lo moral, lo religioso, lo individual, lo grupal etc. Del estudio de esta se desprende la Fiqh.
- **Sukuk:** Tipo de bono o bono caracterizado por acuñado por la cultura islámica.
- **Taqiyya:** Ocultamiento de la fe islámica en caso de que se corra algún tipo de riesgo al practicarla. En estos casos los musulmanes suelen esconder tanto sus prácticas y otro tipo de dinámicas relativas al islam.
- **Umma:** Sentido de comunidad/hermandad presente en el islam.
- **Waqf:** Donación o transferencia de propiedad por parte de un individuo con fines religiosos. Consiste en una figura donde la propiedad de un individuo se convierte en una propiedad pública o destinada a algún
- **Zakat:** Su definición puede variar en ocasiones. Es comprendido como un impuesto aplicado a la riqueza o un impuesto dirigido a los pobres y consiste en la donación del 2,5% de la riqueza obtenida en un año, si existe estabilidad económica que permita este tipo de donación. Generalmente suele ser entregado en dinero, aunque puede ser entregado en otras formas de riqueza como animales o joyas. Existen diferentes tipos de *Zakat* con diferentes sentidos cada uno.
- **Quraysh:** Castellanzado como Coranchitas. Clan del cual provenía el Profeta Muhammad.

Bibliografía:

- Artículos:

- Abdullah, S y Quddus, A (2011). The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, Vol. 8, pp. 85-91
- Abbasi, M. (2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. *Arab Law Quarterly*, 26(2), 121-153. Retrieved from <http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2145/stable/23234650>
- Alberto da Costa e Silva (2001) Buying and Selling Korans in Nineteenth-Century Rio de Janeiro, *Slavery and Abolition*, 22:1, 72-82, DOI: 10.1080/714005185
- Araneda Tapia, J. (2015). Las ilusiones y los padecimientos de la emigración. El Caso de los inmigrantes árabes musulmanes levantinos a Chile. *Tabula Rasa*, (22), 125-146.
- Azid, T. (Ed.), Sunar, L. (Ed.). (2019). *Social Justice and Islamic Economics*. London: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203713426>
- Barro, R., & McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth across Countries. *American Sociological Review*, 68(5), 760-781. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1519761>
- Bédarida, F (1998) Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. Cuadernos de Historia Contemporánea, número 20, 19-27. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/download/CHCO9898110019A/7004>.
- Bernabé-Pons, L. (2013). *Taqiyya, niyya* y el islam de los moriscos. *Al-Qanṭara*, 34(2), 491-527. doi:<http://dx.doi.org/10.3989/alqantara.2013.017>
- Beyers, J., 2014, 'The effect of religion on poverty', HTS Teologiese Studies/Theological Studies 70(1), Art. #2614, 8 pages. [http:// dx.doi.org/10.4102/hts.v70i1.2614](http://dx.doi.org/10.4102/hts.v70i1.2614)
- Beltrán Cely, W. (2013). Pluralización religiosa y cambio social en Colombia. *Theologica Xaveriana*, 63 (175), 57-85.
- Bonner, M (2003) "Poverty and Charity in the Rise of Islam", in Bonner, Michael, Ener, Mine and Singer, Amy (eds) *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, págs. 13–30. New York: State University of New York Press. Consultado en: <https://www.sunypress.edu/pdf/60760.pdf>

- Bonner, M. (2005). Poverty and Economics in the Qur'an. *The Journal of Interdisciplinary History*, 35(3), 391-406. Consultado en: <http://www.jstor.org/stable/3657031>
- Blumi, I. (2013) *Ottoman reffugies 1887 – 1939: Migration in a Post-Imperial World*. Bloomsbury, Estados Unidos.
- Caro, I (2007). Identidades Islámicas Contemporáneas en América Latina. *Universum* (talca). 22. 10.4067/S0718-23762007000200003.
- Castellanos, D (2014). Etnicidad y religión en la comunidad musulmana de Buenaventura. *Memoria y Sociedad*. 18. 10.11144/Javeriana.mys18-37.ercm.
- Castellanos, D. (2007). El islam: diversidad y conflicto. Una perspectiva histórica, *poder hoy: Cátedra Manuel Ancízar* (págs. 141 – 160). Universidad Nacional de Colombia. Consultado en: <http://bdigital.unal.edu.co/786/>
- Cizakca, M (2012) *Finance and economic development in Islam, historical perspective*. Consultado en: <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/42046/>
- Cortés Peña, A. (2004). Musulmanes y cristianos: La imposibilidad de una convivencia. *Arbor*, 178(701), 31-52. doi:<http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2004.i701.579>
- Davies, A., & Davies, A. (2004). THE ROLE OF RELIGION IN THE ECONOMY. *International Journal on World Peace*, 21(2), 37-42. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20753439>
- Duranoglu, E. and Okutucu, G. (2009) *Economic reasons behind the decline of the Ottoman empire* (Master's thesis). Consultado en: <https://core.ac.uk/download/pdf/52071559.pdf>
- El mundo de los conquistadores, Martín F. Ríos Saloma (edición), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Sílex Ediciones, 2015, www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mundo/conquistadores.html (consulta: 30 de 07 de 2019).
- Epalza, M. *Los moriscos antes y después de la expulsión*. Madrid: MAPFRE, 1992. Consultado en <https://www.biblioteca.org.ar/libros/89381.pdf>
- Fanani, A. F. (2011). The Ottoman Empire: Its Rise, Decline, and Collapse. *Jurnal Salam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang*.

- García, M (2007) *Identidad y conformación de la comunidad musulmana en Colombia*. Universidad Rosario de Colombia, Bogotá.
- Ghassan, H. B. (2016). A Consumer and Social Welfare Model based on the Writings of Shibani (750-805 AD, 131-189 AH). *PSL Quarterly Review*, 69(278): 235 – 266. Consultado en: <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/72441/>
- Ghazanfar, S.M. e Islahi, A. (1990). Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali (A.H. 450-505/A.D. 1058-1111). *History of Political Economy* -. 22. 381-403. 10.1215/00182702-22-2-381.
- Granda, G “Datos antroponímicos sobre negros esclavos musulmanes en Nueva Granada”, *Thesaurus* (Boletín del Instituto Caro y Cuervo) XXVII (1), janvier-avril 1972, p. 89-103.
- Iannaccone, L. (1998). Introduction to the Economics of Religion. *Journal of Economic Literature*, 36(3), 1465-1495. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2564806>
- Iqbal, Muhammad. (2003). A Broader Definition of Riba. *Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 20. Págs. 7-31. Consultado en: <http://www.pide.org.pk/pdf/psde%2018AGM/A%20Broader%20Definition%20Of%20Riba.pdf>
- Iyer, S. (2016) "The New Economics of Religion." *Journal of Economic Literature*, 54 (2): 395-441. DOI: 10.1257/jel.54.2.395
- Haneef, R. (2009). From “asset-backed” to “asset-light” structures: The intricate history of sukuk. *International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 103-126.
- Hidalgo-Capitán A (2011) La escuela islamista de la política del desarrollo. *UNISCI Discussion Papers*. Nº. 26, 2011, págs. 121 – 141. Consultado en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3744538>.
- Kuran, T. (1994). Religious Economics and the Economics of Religion. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft*, 150(4), 769-775. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40751766>
- Karaçuka, M (2018) Religion and Economic Development in History: Institutions and the Role of Religious Networks. *Journal of Economic Issues*, 52:1, 57-79, DOI: 10.1080/00213624.2018.1430941
- Kettani M. (2016) Bahia Muslim Slaves Rebellion; Rebellion of the Males, Brazil 1835. In: Gooren H. (eds) *Encyclopedia of Latin American Religions*. Springer, Cham.

- Laluddin, H, Mohamad, M, Nasohah, Z y Ahmad, S. (2012). Property and ownership rightfrom an Islamic perspective en *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(7): 1125-1129, 2012. 6.
- Maíllo Salgado, F “Doctrina islámica principios y prácticas” en *V Semana de estudios medievales*: Nájera, 1 al 15 de agosto de 1994. Instituto de Estudios Riojanos. Recuperado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=412>
- Marín Guzmán, R “Las causas de la expansión islámica y los fundamentos del Imperio Musulmán”, en *Revista Estudios*, Número 5, 1984, pp.39-67. Consultado en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/30748>
- Martínez Albarracín, C. (2018). La alternancia cultural entre los musulmanes de la Isla de San Andrés. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 23(2), 355-377. <https://dx.doi.org/10.17533/udea.ikala.v23n02a10>
- Martínez Almira, M (2018). *Musulmanes en Indias. Itinerarios y nuevos horizontes para una comunidad bajo sospecha*. 1.ed. México, Universidad Autónoma de México – Instituto de investigaciones jurídicas. Consultado en <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5148-musulmanes-en-indias-itinerarios-y-nuevos-horizontes-para-una-comunidad-bajo-sospecha>
- Medina, J. C 1(1996). *El Islam y la Economía*. Madrid , UNED. Consultado en: <https://www.webislam.com/articulos/18013-el-islam-y-la-economia.html>
- Molla, R y Mahmudul, A(2012) *Mainstreaming the Third Sector Economics by Adopting the Principles of Islamic Entrepreneurship: For Development with Equity and Social Justice*. Dialogue & Alliance, 25 (2): 33-46
- Montaña, E. (2018). Balance de la Historia del tiempo presente. Creación y consolidación de un campo historiográfico. *Revista de Estudios Sociales*. 65. 100-112. 10.7440/res65.2018.09.
- Montes Martínez, A (2018) Aproximación al concepto de minorías religiosas. *Revista Nuevas Tendencias en Antropología*, nº9, 2018, pp. 114-126. Consultado en: <http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N9/Aproximacion%20al%20concepto%20de%20minorias%20religiosas.pdf>
- Muhtada, D (2014) Islamic Philanthropy and the Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia. *Islamika Indonesia* Vol. 1 (2014). Consultado en: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isin/article/view/43>

- Novoa, C (2014) Ciudadanía, religión y territorio: el caso de la mezquita Abou Bakr Alsiddiq de Bogotá *Sociedad Latina de Comunicación Social*. Nro. 73. Consultada en: http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas.html
- Oran, Ahmad. (2009). Zakat Funds and Wealth Creation. Review of Islamic Economics. 13. 143-154. Consultado en: https://www.researchgate.net/publication/276405829_Zakat_Funds_and_Wealth_Creation
- Ortego Rico, P. (2011). Cristianos y mudéjares ante la conversión de 1502: mercedes a moros, mercedes de bienes de moros. *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 0(24). doi:<https://doi.org/10.5944/etfiii.24.2011.1672>
- Pantoja Murillo, C (2013) La fundación o Waqf en el derecho islámico. *Revista Judicial*. --N. 110 Dic. 2013, págs. 175 – 190. Consultado en: https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/11_archivo.pdf
- Sadr, S. K. (2016). The economic system of the early Islamic period: Institutions and policies. New York, NY: Palgrave-Macmillan. Doi: <https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2327/10.1057/978-1-137-50733-4>
- Salem, M. (2012). Some Islamic Views on Environmental Responsibility. 2nd *International Conference on Environment Science and Biotechnology IPCBEE* vol. 48 IACSIT Press, Singapore DOI: 10.7763/IPCBEE. 2012. V48. 21
- Sarrazín, J y Rincón, L (2015). La conversión al islam como estrategia de cambio y diferenciación en la modernidad. *Revista de Estudios Sociales* No.35. 51. 132-145. 10.7440/res51.2015.10. Consultado en: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res51.2015.10>
- Sarrazín, J y Tamayo, N. (2017). Living in an islamic style in Colombia: Expressions of a search for transcendence. *Revista Nómadas*, No. 46, 65-79. Consultado en: <http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n46/0121-7550-noma-46-00065.pdf>
- Sastra Mihajat, M (2016) Contemporary practice of Riba, Gharar, and Maysir in Islamic Banking and finance. *International Journal of Islamic Management and Business* Vol. 2, No. 2, (págs. 1 – 19) August 2016.
- Sauvage, P (1998) Una Historia del tiempo presente. *Historia crítica* Nro. 17. Págs 59 – 70. Disponible en: <http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit17.1998.05>

- Şeker, N. Forced Population Movements in the Ottoman Empire and the Early Turkish Republic: An Attempt at Reassessment through Demographic Engineering », *European Journal of Turkish Studies* [Online], 16 | 2013, Online since 10 December 2013, connection on 01 August 2019. URL: <http://journals.openedition.org/ejts/4396>
- Siddiqi, M (2014) *Methodology of islamic economics*. En Kabir, M y Lewis M (Ed.) Handbook on islam and economic life (págs. 71-90) Massachusetts, Estados Unidos. Edward Elgar.
- Shatzmiller, M. (2011). Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 54. 132-184. 10.1163/156852011X586831.
- Shinsuke, N (2012) Critical overview of the History of the Islamic Economics: Formation, transformations and new horizons. *Asian and African Area Studies*. 11 (vol 2) págs. 114 – 136. Consultado en: https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/dl/publications/no_1102/AA112_03_Nagaoka.pdf
- Stalsett, S (2004). Religión en la globalización: integración o resistencia, EST: São Leopoldo. URL: <http://www.koed.hu/talitha/sturla.pdf>
- Tapia Sánchez, S (2016) EDAD MEDIA. 1502 en Castilla la Vieja, de mudéjares a moriscos Rev. Hist., 17 (2016), pp. 133-156.
- Tapias Cote, C. (2014). La migración por la Gran Guerra 1914-1918 y su relación con Latinoamérica. *Revista Gráfica- Cuaderno De Trabajo De Los Profesores De La Facultad De Ciencias Humanas*. Universidad Autónoma De Colombia, 11(2), 69-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26564/16926250.521>
- Taboada, H. ‘El islam en América Latina: del siglo xx al xxi’ *Revista Estudios latinoamericanos*, 23: 85-103, enero-junio. 2009
- The global halal industry: An overview (2019). Africa Islamic Economic Foundation. Consultado en: <https://afrief.org/wp-content/uploads/2019/06/GLOBAL-HALAL-ECONOMY-REPORT.pdf>
- Umar, Mohammed. (2018). The Decline of the Ottoman Empire. 10.13140/RG.2.2.22086.93763.
- Vega-Centeno, Imelda. 1995. “Sistemas de creencias. Entre la oferta y demanda simbólicas”. *Revista Nueva Sociedad* 136: 56-69. Consultado en: https://nuso.org/media/articles/downloads/2405_1.pdf

- Uddin, M. A. (2015). *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*. Consultado en: <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/67711/>
- Waterman, A (2017). "On the Relation between Economics and Religion," *Economic Alternatives*, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, issue 2, págs. 197-212, Junio.
- Welch, P., & Mueller, J. (2001). The Relationships of Religion to Economics. *Review of Social Economy*, 59(2), 185-202. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/29770105>
- Whitehead, A (2002). *La religión en la historia*. *Athenea Digital*; Número 1, junio 2002. 1. 10.5565/rev/athenea.26.
- **Fuentes primarias:**
 - Constitución de Colombia de 1886 [Const.] (5 de agosto de 1886). Artículos 38, 39, 40 y 41 [Titulo III – De los derechos civiles y las garantías sociales]. Consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153>
 - Constitución de Colombia de 1991 [Const.] (4 de julio de 1991). Artículo 19 [Titulo II – De los derechos, garantías y deberes]. Consultado en: <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf>.
 - Entrevistas con diferentes miembros de la comunidad musulmana de Bogotá. Archivo digital personal.
- **Páginas web:**
 - Colegio Colombo-Árabe. (s.f) Nosotros-Historia. Consultado en: <http://www.colomboarabe.com/index.php/nosotros/historia.html>
 - Esposito, J (ed.) Bayt al-mal (2019) en *Oxford dictionary of islamic studies*. Consultado en <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e324>
 - Financial islam (s.f) ZAKAT – La contribución fiscal. Consultado en <http://es.financialislam.com/zakat.html>

- Hurtado, I (1 de octubre de 2012) Musulmanes en Bogotá 2.600 metros más cerca de Alá. *Revista Credencial*. Consultado en: <http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/musulmanes-en-bogota-2600-metros-mas-cerca-de-ala>
- Kagan, J (mayo 12 de 2019) *Takaful*. Recuperado de <https://www.investopedia.com/terms/t/takaful.asp>
- Library of the Congress (2015) *Libro sobre la recaudación de impuestos*. Consultado en: <https://www.wdl.org/es/item/11225/>
- Pew Research Center. (Octubre 2009) *Mapping the global muslim population: A report on the size and distribution of the world's muslim population*. Consultado en: <https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/10/Muslimpopulation.pdf>
- One Hope (2018) *Islam in Latin America and Spain*. Recuperado en: http://onehope.net/wp-content/uploads/2018/09/Islam-in-Latin-America-Spain_072018.pdf
- Pew Research Center (marzo 31 de 2019) 10 countries with the largest Muslim populations, 2015 and 2060. Recuperado en https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/ft_19-03-29_muslimchristianpopulations_muslim/
- Third sector. (2019). En Lexico, Oxford. Consultado en https://www.lexico.com/definition/third_sector
- **Libros:**
- Al-suwaidi, A. (1994) *Finance of international trade in Gulf*. Graham & Trotman, Londres
- Armstrong, K (2001) *El Islam – Una breve historia universal*. Mondadori, España
- Asad, Muhammad (Traducción del árabe y comentarios), y Aburrasak (Traducción al español) Pérez. *El mensaje del Qur'an*. Córdoba, España: Junta Islámica, 2001. Consultado en: <https://www.ozeabap.org/biblio/pdf/Coran.pdf>
- Beltrán Cely, W (2004). *Fragmentación y recomposición del campo religioso en Bogotá: Un acercamiento a la descripción del pluralismo religioso en la ciudad*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Consultado en: http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/beltran_religion_bogota_2004.pdf

- Bidegain, A y Demera, J (comp) (2005) *Globalización y diversidad religiosa en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Castellanos, D (2010) *Islam en Bogotá: Presencia inicial y diversidad*. Universidad Rosario de Colombia, Bogotá.
- García, I (2013) Traducción comentada – El Corán. Consultado en: <http://noblecoran.com/images/libros/coran-traduccion-isa-garcia.pdf>
- Fazio, M. (2008), “Secularización y crisis de la cultura de la Modernidad”, Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas. Consultado en: <https://www.unav.edu/documents/58292/7179289/2.+V%C3%81ZQUEZ+DE+PRADA.pdf>.
- Kepel, G (1991) *La revancha de Dios - Cristianos, judíos y musulmanes a la reconquista del mundo*. Grupo Anaya, Madrid. Consultado en: <http://libroesoterico.com/biblioteca/islam/Kepel%20Gilles%20La%20Revancha%20de%20Dios.pdf>.
- Manzano, E (1995) *El surgimiento del islam en la Historia*. Labor, Barcelona. Consultado en: <http://digital.csic.es/bitstream/10261/14026/1/554260.pdf>.
- Maudadi, S (1996) *Islamic way of life*. Consultado en <http://www.islamicbook.ws/english/english-052.pdf>
- Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic Microfinance. Consultado en: https://www.researchgate.net/publication/228201195_Introduction_to_Islamic_Micro_finance
- Pérez Blázquez, A (2010) *La expansión de un nuevo imperio: El Imperio Islámico*. Consultado en: <http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema33.pdf>
- Reiff, G (s.f) *Islamic Banking – History, Overview & Future*. Consultado en: https://www.academia.edu/33493111/Islamic_Banking_History_Overview_and_Future_Table_of_Content
- Taboada, H. (2019). *El Moro en las Indias*. Consultado en <https://bit.ly/2YvrLTW>
- Vernet, J (2001) *Los orígenes del islam*. El acantilado, Barcelona
- **Tesis:**

- Ávila, J. (2013). *Descripción de la comunidad musulmana de Bogotá a través de sus conversiones* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Consultado en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12152/AvilaMunozJonathan2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Benalí, F (2018) *El crecimiento de la Banca y las Finanzas Islámicas en Europa y sus estrategias de expansión* –Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Consultado en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/681584/benali_fouad%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Cadena García, H (2018) *Estratégicas educacionales en la reconfiguración identitaria de la comunidad conversa al islam de la escuela Imam Yafar As Sidiq de la ciudad de Bogotá, Colombia* (Tesis de Maestría). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Consultado en: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/9879>

- Cadena Gutiérrez, A y Triana Holanda, M (2018) *Influencia de la inmigración musulmana sobre la cultura religiosa en Bogotá en el periodo 1990-2000* (Tesis de Pregrado). Universidad de la Salle. Bogotá. Consultado en: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/28939/64121157_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Castellanos, D (2007) *Conformación de la Identidad entre la Población Árabe Musulmana de Maicao*. Consultado en: <http://diegoantropo.blogspot.com/2015/06/conformacion-de-la-identidad-arabe.html>

- Lozano Bohórquez, A (2016). *Colombiano de nacimiento y musulmán por elección: conversión y configuración de estilos de vida religiosos* (Tesis de pregrado). Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Consultado en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20416>

- Murillo Potes, S (2012). *Afrocolombianos en Cali. Procesos de conversión religiosa en la fundación islámica Kauzar de la ciudad de Cali*. Consultado en: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/3762?show=full>

- Pardo Espejo, A (2017) *Guía del arte mudéjar en Bogotá*. Tesis de pregrado. Consultado en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/22355>

- Tello, N (2013). *Los conversos islámicos y las prácticas religiosas mezquita sunnita an-noor en Cali*. Consultado en: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/6449>

